

لمن يكتب الكاتب؟..

لمن يكتب الكاتب ؟ ليست هذه المسألة من قبيل الأبحاث النظرية التي لا نخرج منها بنتيجة عملية ، فقد دلتني تجاربي الذاتية أن محاولة الوصول الى اجابة على هذا السؤال قد تفسر الغموض الذي يحيط ببعض الظواهر في حركتنا الأدبية المعاصرة ونحار في تفسيرها .

دعيت ذات يوم أن اكتب في مجلة « التعاون » التي تزعم أن قراءها من الفلاحين أعضاء النقابات الزراعية . فخيّل الي في مبدأ الأمر أن الجمهور الذي ساحتده قد تحول من عام الى خاص . وأن هذا التحول يفرض على أن اصطنع أسلوبا يطابق في ظني عقلية الفلاح ولغته . فهممت أن اكتب مقالاً بالعامية ، وأن اجعل كلامي مما يجري قدر علمي على السنة الفلاحين ، وأن اقطع الجمل ، وأن أبسط الأفكار كأنني أخطب قوما بسطاء .

ولكن الذي صدني عن هذه الحماسة صوت خفي في قلبي همس لي :

- لا يجعل بك أن تجلس هؤلاء القراء منك جلسة التلاميذ الصغار أمام معلم يلقى عليهم الدرس من منصة عالية بلغة هابطة يعتمد أن يفهمهم بها أنه ينزل بها الى مستواهم . لن يفسر الفلاحون عملك هذا الا انه اهانة لهم سافرة . أنهم لا يعترفون ببارك بينك وبينهم ، وحتى لو اعترفوا فانهم يريدون أن يسمو اليك لا أن تنزل انت لهم ، بل أنه لما يسهروهم أن تتيح لهم الفرصة لامتحان قدرتهم على الفهم . أنهم يريدون منك أن تحدثهم كما تحدث بقية الناس لانهم ليسوا بدعة بين الناس ، ان مقالك المكتوب بالعامية وبلغة تعتمد البساطة سيقابل منهم بازدياد يمنعهم من فهمها رغم سهولتها . اما اذا حدثتهم كما تحدث بقية الناس فقد لا يفهمون كل كلمة في مقالك ولكنهم سيفهمون قطعاً غرضك وما تهدف اليه . اليس هذا قصدك ؟

صانتي هذا الصوت عن الوقوع في هذه الحماسة، ونفيت عن ذهني أنني أخطب جمعا من الفلاحين - وانما جعلت همي الأول أن اهتمدى الى فكرة أعلم علم اليقين انها تمس حياتهم وتخالط وجدانهم كما تخالط وجداني - وأدرت مقالتي حولها .

ولما حملت مقالتي الى رئيس التحرير وحدثته بهواجسي دهشت حين انبأني ان الأخبار التي لديهم تدل على أن قراءهم من الفلاحين يتأفون من كل مقال مكتوب بلغة الفلاحين - ويزعم انه يصطنع عقلية الفلاحين .

وانت اذا دقت النظر وجدت أن أقسل أغاني العاصمة شيوعا بين الفلاحين هي الأغاني التي تقلد الفلاحين .

هذا الموقف يشبه ايضاً موقفاً من يؤلف القصص للأطفال ، لن يعرف النجاح الا من ترفع عن لغة الأطفال وعرف كيف يهتدى الى فكرة تمس حياتهم وتخالط وجدانهم كما تخالط وجدانه ، وكتبها لهم بلغة لا ترجع سهولتها الى هبوطها بل الى وضوحها وبعدها عن التعمق والتعقيد .

ويشبه كذلك موقف من يدعى لالقاء محاضرة في ناد للسيدات انه سيبوح بواخا عظيما اذا البس محاضرته ثوبا نسائيا وحول كلامه عن أسلوبه المعهود ليصطنع أسلوبا يفصله على قدهن . لا نجاة له أيضا

الا اذا اهتدى لفكرة تمس حيائهن وتخالط وجدانهن كما تخالط وجدانه - اما الأسلوب فباق لا يتغير
الا بقدر مسابره لهذه الفكرة في خطوطها المستقيمة والمنحنية .
فرغنا من هذا .

فتعال ندور حول المسألة نظرق مرة أخرى أبوابها المغلقة .
يقول بعض الكتاب : اننى اكتب لنفسى ، لا لآخر غيرى . وقد يضيف : اننى لن انازل عن عليائى لأن
الفن لا يمتن .

لقد شاع هذا القول وردده التلاميذ عن الأساتذة . وقد آن اوان كشف زيفه ، فما هو فى الحقيقة
الا وهم المخدوع بنفسه ، وشقشقة فارغة تندرج بين هذه الطقوس الفارغة التى تحب كل مهنة ان تحيط
نفسها بها لتضمن تفردا واستقلالها وامتناعها على غير اربابها . فمحال ان نتصور بقاء قدرة الكاتب على
الكتابة طويلا اذا ظل لا يكتب الا لنفسه ، من الذى يضمن له ان نكته الجديدة التى يضحك لها هو
سيضحك لها أيضا جمهور القراء ؟ لا بد أن يكون فى قاع ذهن كل كاتب احساس بأنه يخاطب جمهورا .
ولكن من هو هذا الجمهور ؟

تدلى تجاربى الذاتية أن أسمى ما يصبو اليه الكاتب هو أن يتصور له جمهورا جامعا لطائفتين :
الطائفة الأولى : كل من سبقه أو عاصره من كبار الكتاب ، لا بد له ان يحس احساسا عميقا بأنه
عضو فى ناد يفهم جميعا . انه يتوجه بكلامه الى هذا الجمهور فيرتفع الى سمائه ويستمد من أنوارها
وانفاسها سمو افكاره وتعاليلها ويستمد سعيه للاجادة وسعيه للاندماج فى التراث الروحى الذى يكثر فيه
تساقط القشور حتى لا يبقى منه الا جوهره الكريم ، فى هذا المستوى تزول الفوارق بين الأجناس واللغات
والشعوب ، ولا يبقى الا النفس العامة للانسان فى كل زمان ومكان ، بما فيها من قوة وضعف ، ويستمر
وعرى وجمال ودعامة وقدرة على السمو والنجاة وقدره على الهبوط والتخلم ، فيها كل اناشيد
الضراعة والحب ، وكل صرخات الياس والعذاب .

والطائفة الثانية من جمهوره هى قومه ، الذين فيهم مولد وموته ، لا كافراد متميزين ومربطين
بزمانه وحده ، بل كمجينة أعيد تشكيلها عسرا بعد عصر آخر اختلف صهرها ولكن تحت كل صبورة
معدن لا يتغير هو وحده القادر على اطلاق اشعاعها النال على مزاجها المتفرقة به ، لا بد من الجمع بين
الصورة الأخيرة والمعدن الاصيل .

والكاتب الذى يستحق البقاء هو الذى يندمج فى هذه المجينة فلا يبقى عندها هم يخالط وجدانها
الا خالط وجدانه هو أيضا ، فاذا تم هذا الاندماج استقام للكاتب من حيث لا يدري الأسلوب الذى ينفذ
به الى قلوب قومه فيصيحون اليه باسماعهم ويحسون فى الوقت ذاته ان الكاتب يوصلهم ايضا بالتراث
الروحى للانسان فى كل زمان ومكان . فانت ترى ان المشاركة الوجدانية التى كررت ذكرها بين الكاتب
والجمهور هى الشرط الاساسى لتحقيق اللقاء بين الاثنين وان الكاتب يخاطب جمهورا يجمع بين كل من
سبقه أو عاصره من كبار الكتاب فى جميع الأجناس وبين المعدن الاصيل فى قومه كما يبدو فى صورته
الأخيرة .

هذه هى محاولتى للاجابة على سؤال : لمن يكتب الكاتب ؟ وعلى هديها يخيل الى اننى استطيع
الى حد ما ان اجد تعليلا لا يرفض كله للظواهر الغامضة التى تحيرنا فى حركتنا الأدبية الحديثة ، فاننا
حين نستعرضها سيدهشنا اننا سجد امانا أكثر من مثل واحد لكاتب كبير مقتدر لم يقل جهده وانتاجه
من حيث الكم والموضوع عن غسيره من الكتاب المعاصرين له الذين بقيت اسمائهم تدور على كل
لسان . اما هو فرغم أنه لم يقل الا حقا لم يعرف فى حياته ان ينسب اليه اسماع الجمهور أو أن ينفذ الى
قلبه اذا سمع صوته . ولما مات طواه النسيان سريعا ولم يعد يذكره احد . يخيل للناس وقد مات منذ
قريب انه مات منذ الف سنة . فاذا وقفت امام هذه الأمثلة حائرا مثلى فاسأل نفسك عن مقدار نصيب
هذا الكاتب من المشاركة الوجدانية بينه وبين الجمهور فاننى واثق انك ستجد نصيبه ضئيلا ، وآخر تعليق
أقدمه لك هو ان فقد مثل هذا الكاتب لهذه المشاركة الوجدانية انما ترجع لفقدانه الإيسان .. الإيسان
بشيء ما .

عبد الحى

عبد الله نديم

على يوسف

مصطفى كامل كما عرفته

ARCHIVE

<http://Archivebeta.Sakhril.com>

بقلم : عباس محمود العقاد

وكانت مساجد هذا الحى اعمر المساجد بالخطباء الثوريين وغير الثوريين ، ولم يكن فى القاهرة مسجد اعمر منها غير الجامع الأزهر فى تلك الفترة ، وهو فى المسكان الأوسط بين طرف الصليبية من ناحية وطرف الحسينية من الناحية الأخرى .

كان مصطفى كامل فى الخامسة أو السادسة يوم كان « عبده الحمولى » يسأل - أين نسمعك هذه الليلة ؟ فكان يجيب مازحاً : أنا الليلة سهران مع عبد الله نديم فى فرح آل فلان ..

ولد مصطفى كامل سنة ١٨٧٤ ، وكان عمره ثمانى سنوات عندما احتل الجيش الانجليزى القلعة فى الحى الذى نشأ فيه .

سنوات ثمان تسمى بحق سنوات الثورة ، ولكنها أحق من ذلك أن تسمى سنوات الخطابة ، لأن الثورة قد اشتعلت اشتعالها الأكبر قبل ختامها . أما الخطابة فقد كانت فى أوجها عند مولد الزعيم وبلغت قمة ذلك الأوج عند دخول جيش الاحتلال ..

كان حى الصليبية الذى ولد فيه الزعيم الخطيب أحد الحيين الكبيرين اللذين تنافسا على الوطنية القاهرية عدة أجيال ، وكان هذا الحى أخفل بمعالم الحركة الوطنية من الحى الآخر الذى كان ينافس « الفتوة » على عهد الحملة الفرنسية ، لأنه حى القلعة التى كانت مسكن الوالى ثم صارت معسكر الجيش المحتل وبقيت الى جوارها ساحة المحافل القومية من ركب المحمل الى ركب الولاية بعد مبايعة الأمير ، الى ركب العروض العسكرية .

« اللواء » ، وفارس نمر في « المقطم » ، وجندى إبراهيم في « الوطن » ، ومحمد أبو شاذى في « الظاهر » ، ولم يكن تادرس شنودة المتقباوى صاحب صحيفة « مصر » خطيبا في طبقة هؤلاء ، ولكن رئيس تحريره توفيق عزوز كان أقدر المتكلمين على المنابر بين أبناء الطائفة القبطية مع زميله أخنوخ فانوس وجندى إبراهيم . وكان على يوسف صاحب « المؤيد » لا يخطب مرتجلا ولكن كتاب صحيفته الخطباء لم يكونوا قليلين ، وفي مقدمتهم « إبراهيم الهلباوى » كاتب مقالات : « الى أى طريق نحن مسوقون » • بل لى أنسى أن « احمد لطفى السيد » رئيس تحرير « الجريدة » - وقد غلبت عليه شهرة الفلسفة والكتابة - كان من المحامين وكان قبل ذلك من وكلاء النيابة الميينين •

إبراهيم الهلباوى

مدام جوليت آدم

مد لطفى

وتتشابه الأسباب التى أبرزت مهمة الخطابة في البلاد الشرقية غير مقصورة على الديار المصرية ، ولكننا نذكر الأسباب التى حفظت للخطابة مهمتها بعد الثورة العربية في هذه الديار : وأولها قيام المحاكم العصرية واشتداد الحاجة دفعة واحدة الى المحامين ولولم يدرسوا القانون بمدارس الحقوق • ومنها افتتاح الكنائس الانجيلية وانتداب الخطباء المقوهين من القسيس للوعظ على منابرهم • وقد عنى المسيحيون القبط بمنافسة هؤلاء الخطباء كما عنى المسلمون المعمون والطربشون ، وأذكر أننى حضرت يوما في قنا « كان « الانبا لوكاس » يعظ فيها على منبر الكنيسة القبطية ، والقس اسحاق يعظ على منبر الكنيسة الانجيلية ، والشيوخ الأدياء يخطبون في المساجد ومعهم أشهر المحامين والقضاة الشرعيين ، وأشهر محمد نور استاذ مكرم عبيد في الخطابة •

ولد مصطفى كامل في هذا العصر عصر الخطابة ، وشهد خطباء حى الصليبية في الخامسة والسادسة • وهى سن التقليد والحكاكة ، واستفاد من حى « الصليبية » أول نفحة من نفحات « الوطنية المحلية » التى كانت مدار التنافس على بطولة القاهرة بين « فتوة » الحسينية وفتوة الصليبية ، وربما تكثر بين الحبو والعدو في احدى تلك الوقعات التى كانت تنتقل من ساحة الأزهر أحيانا الى جوار شيخون أو جوار قيسون • لأنه لم ينس هذه الحمية « المحلية » بعد أن وصل في تعليمه الى المدارس التوجيهية ، وكانت دعوته الأولى أنه دعا الى تأليف جمعية « الصليبية » فانظم فيها نحو سبعين من المواطنين

ولم يكن « عبد الله نديم » وحده خطيب هذه الحفلات ، بل كان معه عشرات الخطباء المعممين والطربشين يتداولون منابر المساجد والأعراس ، ممن لم يشتهروا شهرة عبد الله نديم • • وكان يصحب استأذهم الأكبر تلميذه الناشء « مصطفى ماهر » في سن تكبر سن مصطفى كامل بضع سنوات : وهو التلميذ الذى قال عنه النديم مرة انه أخطب من « غلادستون » ، لأنه تكلم في أربعة موضوعات وغلادستون لا يحسن أن يتكلم في أكثر من موضوع !

وانقضت سنوات الصدمة الأولى بعد الاحتلال في ركود من حركة الخطابة وفي ركود من كل حركة سياسية أو اجتماعية ، ولكنها كانت بمثابة فترة الانتقال بين اختفاء الخطباء الأول وظهور الخطباء اللاحقين ، لأن مهمة الخطيب في عالم السياسة لم تلبث أن تجددت على أشدها وأوسمها بعد ذهاب الدهشة من قيام الجيش المحتل في عاصمة البلاد •

وجاء في هذه الفترة زمن كانت الخطابة فيه أهم من الكتابة ، وكان الصحفي الذى يحسن أن يتكلم كما يحسن أن يكتب أقرب الى الميدان من زميل يحسن عمل الصحافة ولا يحسن عمل المنبر ، ولو كان زميله هذا أقدر على البيان وأوفر حظا من الفكر والدراية •

ويكفى أن نذكر أن أربعة من أصحاب الصحف اليومية بعد انقضاء عشرين سنة على دخول المحتلين كانوا من الخطباء الكتاب : وهم مصطفى كامل في

المحليين ، قبل أن يدعو الى تأليف الحزب الوطني
بعده سنتين ٠٠

رايت مصطفى كامل مرة وأنا في الخامسة
عشرة - أي في مثل سنه يوم تصدى لقيادة « الوطنية
المحلية » بحى الصليبية .

كنت ببلدتى أسوان أشغل مع زملاي بأحدى
الدعوات المحلية ، وهى دعوة التطوع للتعليم بالمدارس
الأهلية .

وقد تقدمنا فى هذه الدعوة زميل لنا بمدرسة
أسوان الأميرية تخرج قبلنا وانظم في وظيفة عسكرية
بمصلحة خفر السواحل : وهو اللواء محمد صالح
حرب رئيس جماعة الشبان المسلمين ، وكان يساعد
المدرسة الأهلية التى تبعناه فى التعليم بها ويتبرع
لها بالمال من مرتبه ، بعد أن حيل بينه وبين التطوع
للتدريس فيها .

وقدم مصطفى كامل الى أسوان فى موسم الشتاء ،
ومعه الأمير حيدر ومدمام جوليت آدم وكاتبة
انجليزية من الأحرار تسمى مسز يونج على ما أذكر -
وهم جميعا فى رحلة نيلية .

وخرج مصطفى كامل ذات صباح يمشى على شاطئ
النيل ومعه الكاتبتان الفرنسية والانجليزية ، فوقفوا
عند باب المدرسة الأميرية وسألا البواب عن « حضرة
الناطر » فغاب هنيهة وعاد يقول لهم : انه غير
موجود !

وذكر مصطفى أن صاحب المدرسة الأهلية - وقد
كان يرأس اللواء - قد دعاه الى زيارتها فقال لصحبه:
مدرسة بمدرسة . فلنذهب الى المدرسة التى « نأطرها
موجود » .

ودخل غرفة السنة الرابعة وفيها درس باللغة
العربية ، فجلس مكان التلميذ الذى كان يكتب على
اللوحة ، وأمل عليه هذا البيت لأبى العلاء ليعربه
ويشرح معناه :

والمرء ما لم تفد نفعاً اقامته

غيم حمى الشمس لم يطر ولم يسر

وترجم مصطفى كامل هذا البيت الى اللغة الفرنسية
في طلاقة وثقة ، وناقش التلميذ فى شرح معناه ،
فتلثم التلميذ ولم يجب بباطل ، فأسفته معتذرا له
بأن الغيم الذى لا يطر فى أسوان ولا يسير نعمة
محبوبة ، وأن الغيم المطر وغير المطر عندنا قليل !

ولاح لي أن « الباشا » لم يسترح لهذا التعقيب ،
ولم يتقبل منه الإشارة الى خطئه فى اختياره ! وإن لم
يكن فى الأمر غير فكاهة تتلاقى فيها التخطئة
والتصويب .

صورة مصطفى كامل التى بقيت فى خلدى مدى
الحياة هى الصورة التى انطبعت فيه من أثر هذه
الرؤية الأولى .

حركاته كلها كانت تتم على احساسه بدقة تكوينه ،
يبدو ذلك من شموخه وزهوهِ كما يبدو من طول
طربوشه وارتفاع كعبه ، ومن ستره « البنجور » التى
كانت لا تلامس سنه وهو دون الثلاثين .

وهذا البيت من قصيدة أبى العلاء - ليس فيه
تعريض بالأجسام التى تسد عين الشمس فتجبج
الضياء ولا توجد بقطرة من الماء ؟ .

وربما شغلته دقة تكوينه بسمت الوقار فلم
تسمح له بمجاراة روح الفكاهة ولا سيما الفكاهة
على حسابها ، والفكاهة التى فيها تخطئة لاختياره .

وقد كان من شأن المواقف الأخرى التى اقتربت
فيها من شخص مصطفى كامل أن تؤكد هذه
الصورة ولا تمحو عندى ظلا من ظلالها .

كنت أحرر صحيفة « الدستور » مع صاحبها
الاستاذ محمد فريد وجدى ، وكان الاستاذ وجدى
أحد الأعضاء الذين دعوا الى تأسيس
الحزب الوطنى قبل وفاة مصطفى كامل ببضعة
شهور ، فلما انتهى رئيس الحزب من عرض برنامجهِ
اقترح ارسال تبليغ بالبرق الى وزارة الخارجية
البريطانية لاعلانه بتأليف الحزب الوطنى ومطالبتها
بالجلاء ، فأقره الأعضاء جميعا على اقتراحه ما عدا
الاستاذ « وجدى » الذى كان من رايه أن يعم
ارسال التبليغ الى جميع الدول ، دفعنا لشبهة
« المركز الخاص » الذى تدعيه بريطانيا العظمى
باحتمالها هذه البلاد ، فأبى مصطفى تعديل اقتراحه
وأصر على طلب قبوله بصيغته التى عرضه بها على
الأعضاء ، وكاد أن يقاطع صاحب « الدستور » فلم
يتبادلا الزيارة بعد ذلك . . الى أن توفى مصطفى
فخرج صاحب « الدستور » من قطيعته ورنه بمقال
حزين جعل عنوانه : « مالت أكبر رأس فى مصر .
انا لله وانا اليه راجعون » . . فلم تزل كلمة
« أكبر رأس » تعلق بذاكرتى منذ ذلك اليوم الى
أن ذكرتها فى كلمتى عن « الملك احمد فؤاد » بمجلس
النواب : أكبر رأس تحطم الدستور .

كنت أحرر صحيفة الدستور مع صاحبها كما تقدم ، وكان صاحبها عضواً في الحزب الوطني والصحيفة لسان من السنة هذا الحزب القليلة في ذلك الحين بين الصحف اليومية والأسبوعية ، كانت « الدستور » لسان الحزب الثاني و « اللواء » لسانه الأول ، ولكني لم أشارك في الحزب بعد إعلان تأليفه كما أشارك فيه زملاؤنا الصحفيون ، ولا يخطر لي الآن ، ولم يخطر لي قبل الآن أن تلك الصورة التي ارتسمت في ذهني من لقاء مصطفى كامل للمرة الأولى هي التي أخرتني عن طلب الاشتراك في حزبه ، فلم يزل مصطفى كامل أحب المجاهدين الينا في حومة القضية الوطنية بين أصحاب الصحف وأعلام القضية المصرية يومذاك ، وكنت أشتيع له إذا نشبت المعركة بينه وبين خصومه كما تقدم في الكلام على الشيخ على يوسف صاحب « المؤيد » - كما عرفته .. وبعد أن عرفت من حقائق الدعوة الوطنية وحقيقة نفسي - ما لم أكن أعرف - أستطيع أن أقول أن اختلاف الطبيعة العبد قد رسم أمامي مثالا للإمامة المذهبية غير هذا المثال ، فإن مصطفى كامل كان من أصحاب الطبيعة الخفايا الشعبية وكانت الطبيعة الأدبية والفكرية أقرب إلى وأحرى بالإبداع ، فضلا عن نفور أصيل عندي من التقليد بالحزبية في الرأي أيا كان مقصدها في السياسة أو الأدب أو الثقافة على الإجمال .

واختلاف الطبيعة هو الذي جعل لي سبيلا في المسائل القومية غير السبيل التي كان يختارها مصطفى كامل في كثير من مواقفه العامة .

فلم يعجبني موقف المصري المتوسل أمام تمثال فرنسا يناجيا ويناديا :

يا فرنسا يا من رفعت البلايا
عن شعوب تهزها ذكراك
انقلذي مصر أن مصر بسوه
وارفعي النيل من مهاوى الهلاك

ولم يكن أدب فرنسا ولا ما أطلعنا عليه من تاريخ ثورتها داعيا عندنا للثقة بنجدتها واستعدادها لانقاذ مصر أو سواها ، ولم تكن طبيعتي التي تأبى طلب المعونة من القادرين عليها كما تأبى طلبها من المعجزين عنها مما يقتضي بإمكان التعويل في قضية الاستقلال على معونة دولة قط ، من الدول الكبار أو الصغار .

ولهذا أيضا لم يعجبني تعليق الاستقلال المصري بالسيادة العثمانية ، لأننا على عطفنا الدائم على الدولة العثمانية في مكافحتها للتعصب الأوروبي لم تكن نفهم أن هذا العطف ينتهي بجهادنا إلى الرضى باستقلال تشرف عليه سيادة دولة أخرى ، وقد كان مصطفى كامل يمزج كثيرا بين المصرية والعثمانية حتى في أحاديثه الخاصة كما قال في جوابه لسؤال الجنرال « بارنج » شقيق لورد كرومر : هل أنت مصري أو عثماني ؟ فكان جوابه : مصري عثماني . وعجب الجنرال بارنج فعاد يسأله : وكيف تجتمع الجنسيةان ؟

قال مصطفى : ليس في الأمر جنسيتان ، بل في الحقيقة جنسية واحدة ، لأن مصر بلد تابع للدولة العلية ، والتابع لا يختلف عن التبسوع في شيء من أحكامه .

ولقد أوشكت ثورة مصطفى كامل أن تنحصر في الثورة على الاحتلال ولا تنظر إلى تبديل شيء من النظم السياسية أو الاجتماعية ، فلم يكن في نزعات نفسه - ولو قيس ضعيف من الثورة على المساواة الخديوية ، ولم يختلف في كثير ولا قليل من أبناء عصره في تعظيم الألقاب الرسمية واعتبارها انعامات - مشرفة لمن يتلقاها ، بل كان على صلة بالقصر الخديوي في التوسط بين طلابها وبين الأمير لتوزيعها على من يتطلع إليها ، ولا شك أنه كان أنفك الساسة الذين كانوا يومئذ يتوسطون مثل هذه الوساطة ، لأنه كان ينفق منافعها على خدمة الدعوة الوطنية لحاجته إلى المال في هذه الدعوة ويخزل الخديو بالمال الكثير أو القليل بغير هذه الوسيلة ، ولكن إيمان مصطفى كامل بشرف هذه الرتب والألقاب ربما كان ادعى إلى التهاون من وظيفته في توزيعها ، فقد بلغ من إيمانه بها أنه لم يصدر « اللواء » يوم جاءه خبر الانعام عليه بالباشوية من دار الخلافة إلا بعد تغيير « الكلشيه » الذي كان اسمه فيه متبوعا بلقب الباشوية .

جاء في الجزء الثالث من مذكرات أحمد شفيق باشا وهو أحد رؤساء الحاشية الخديوية :

« أن الرب أصبحت كالسلع السهلة ، وكان لهذه التجارة وسطاء كثيرون ، منهم الشيخ على يوسف ، وحسين بك زكي ، وأحمد بك العريس ، وإبراهيم بك الموليحي وهو مقیم بالأسنانة يأتي كل شتاء لأخذ بضائعه من مصر ، وأحمد شوقي بك الشاعر ومصطفى كامل الذي كان ينفق ما يأخذه في الدعاية لقضية مصر » .

ولا شك فيما قاله صاحب المذكرات من تخصيص مصطفى كامل بين سمسارة الرتب والنياشين

« بلادى - بلادى - لك حى وفؤادى ، لك حيانى ووجودى ،
لك دى ونفسى ، لك مقللى ولسانى ، لك لىبى وجنانى ، فانت
انت الحياة ، ولا حياة الا بك يا مصر .. »

فان هذا الاطناب وما شابهه لا يعطينى ما اطلبه
من الاقناع ولا من العبارة الادبية عن المواطن ،
وانما هو اشبه بدقات النفر تتكرر على وتيرة واحدة
تحتفظ بأعصاب السامعين في طبقة مشدودة من
الانفعال والتنبه ، سواء كان هذا الانفعال للوطنية أو
لغيرها من العقائد الشعورية .

وأحسب أن قدرة مصطفى كامل على هذا النوع
من التأثير كانت تطفئ على كل قدرة خطابية فيه ،
ومن هنا القدرة على الاقناع . فلم تبلغ قدرته على
الاقناع في كلام قراته له أو سمعته عنه مبلغا يسوقه
الى الاعراب عنه أو اعطائه نصيبا من أسباب التأثير
الى جانب الحركة الخطابية الشعورية ، واسمى
« الحركة » لأنها في الواقع أقرب الى بواعث الحركة
« الارادية » من مجامع الأعصاب .

ولا يظهر ذلك في الخطاب كما يظهر في الاحاديث
الخاصة والمساجلات الشفوية ، فلم يكن مصطفى
كامل المتحدث مقنعا للجنرال « بارنج » حين سألته
هذا هل هو مصري أو عثماني ؟ فقال له انه مصري
وعثماني معا لأن التابع يشبه المتبوع في أحكامه ..
فضافا لو قال له الجنرال : ولكن التابع لا يحسن به
أن يشبه المتبوع وان « يتحسس » لها ويصر على
البقاء فيها .. وقد يحمد من المتبوع أن يستبقى
علاقته بتابعه ولا يحمد من التابع أن يستبقى تلك
العلاقة براضاه .

وانه لمن ضعف الاقناع أن يفوت الزعيم الوطني
التحدث أن يجيب « بارنج » سائلا : هل انت
انجليزى أو بريطانى ؟ فكل جواب لهذا السؤال
مخرج للمجيب موافق للمصري العثماني من وجهة
نظرة في مناقشات السياسة مع البريطانيين
الانجليز .

وخلاصة ما بقى في نفسى من اثر لهذا الزعيم
المجاهد كما عرفته أنه كان نعم الزعيم على منهجه
وسجيته ، ولكن زعامته كانت تتسع في عصره -
وبعد عصره - لزعماء آخرين على مناهجهم
وسجاياهم ، لأن الوطنية المصرية كانت تشمل
مصطفى كامل بكل ما احتواه من غيرة وحماسة ،
ولكنه رحمه الله لم يكن يستغرق الوطنية المصرية
بكل ما تحتويه أو ينبغي أن تحتويه .

بالانفاق من منافعها على الدعاية الوطنية ، ولا سيما
الدعاية في العواصم الأوروبية ، ولكن حرص
« الباشا » على الواجهة التي لا تقل عن وجاهة
الأمراء ربما كلفته هناك أضعاف نفقة الدعاية .

ولم تخف دخائل هذه الأحوال على طائفة
الصحفيين والمستقلين بالسياسة الوطنية ، ولكنها
لم تغض من قدر الزعيم الشاب ، ولم تشكل احدا
في اخلاسه لدعوته وغيبته على قضية بلاده ،
وبلوغه بالشعور الوطنى مبلغ الهوى الذى يملك
على العاشق لبه ويجرد هواء للأوطان من تقديره
الوطن بحساب المصالح والأنساب ، بل من تقديره
بحساب المبادئ والواجبات أو حساب المطالب
والآمال ، فقد كان مصطفى كامل من أكثر المجاهدين
شغيفا الى قلوب انصاره وخصومه ، لنزاهة أخطائه
جميعا من شائبة الغرض الملتوى والنفاق الذميم .

ان الزعامة السياسية لا تخلو من أخطاء في الحياة
العامة أو الحياة الخاصة ، وربما كانت زعامة
مصطفى كامل أقل الزعامات خطأ في أوائل دعوتها ،
ولست أذكر أننى تبينت هذه الأخطاء أو تبينت غيرها
من الأخطاء السياسية بحثا وتفكيراً وامعانا في تحقيق
المطالب الوطنية وتحقيق أساليب العمل لها والوصول
اليها . فان هذا البحث جهد لا يطيقه عقل صبي في
الخامسة عشرة أو شاب فيما دون العشرين وهى سبني
يوم عملت في الصحافة اليومية ، فلا أذكر - إذن - أننى
أحجمت عن الاشتراك في حزب مصطفى كامل بعد
البحث المفصل والموازنة الواعية بين مقاصد
الزعامات السياسية وطرائق الزعماء في ذلك الحين ،
ولكن الذى أذكره جيدا اننى كنت اقرا مقالات
مصطفى كامل وأسمع خطبه فاحمد له غيرته
وأعجب بصدقته فى جهاده ، ولكننى أرائنى أمام
منهج من الكتابة والقول غير المنهج الذى اطلق منه
رسالة الفكر والعاطفة وتستجيب اليه بدهتى
المتطلعة الى الوعى والمعرفة ، فان ذلك الأسلوب
« الخطابى الشعورى » الذى كان له ابلغ الأثر في
جمهور مصطفى كامل لم يكن هو ذلك الأسلوب
المختار الذى عهدته فيما اطلعت اليه من كلام
مقروء أو كلام مسموع .

ولعل أشهر الأمثلة للأسلوب « الخطابى
الشعورى » الذى كان ذريعة التأثير الكبيرى في
خطب مصطفى كامل قوله في خطبة زيزينيا الكبرى
وهى أقوى خطبه وآخرها قبل وفاته اذ يقول :

إيمانويل كنت والسلام الدائم

يقدم : الدكتور عبد الرحمن بدوي

الدعوة
إلى
السلام
في
الفلسفة
المعاصرة

الآن وإنباء التفجيرات الذرية الهائلة تثير الفزع المدمر في نفوس البشرية كلها ، يصبح التفكير في مصير الإنسانية وما يتهدها من أخطار وما يمكن اقتراحه لدورها أو التخفيف منها - واجبا ملحا لا يستطيع أن يمسك عنه واحد من المفكرين . فمن ذا الذي يسمع بان قوة تدمير القنابل التي تفوق قوتها خمسين مليون طن من مادة ال TNT تشمل بدعائها عدة ملايين من النفوس ومئات الآلاف من المنشآت والأبنية - من ذا يسمع بهذا كله ، ولا ينتابه القلق البالغ المثير للتفكير في كيفية انقاذ الإنسانية من هذا المصير الذي يتهدها ؟ وبعبارة أخرى ، يفكر في العوامل المؤدية الى تحقيق السلام بين الدول ، لأن الحروب هي الفرص التي فيها تستخدم أدوات التدمير الشامل هسيده ، والحروب انما تقوم بين الدول من أجل السيطرة والاستعلاء ، او طمعا في الثراء : فالسلطة والمال هما الباعثان على إثارة الحروب .

الأخلاق والسياسة ، فيها يبحث الأسس الفلسفية السياسية التي يقوم عليها كتابه هذا .

ومشروع كنت يبدأ من قضية أولية هي أن حالة السلام بين الناس الذين يعيشون الى جوار بعضهم البعض ليست حالة طبيعية ، بل الحالة الطبيعية هي حالة الحرب التي ان لم تكن قائمة فعلا فهي تهدد بالنشوب باستمرار . ولهذا فلا بد من انشاء حالة السلام انشاء ، لأن مجرد توقف القتال ليس في ذاته ضمانا لقيام حالة السلام ، كما ان الحرب لا يمكن بنفسها ان تحقق السلام .

ولقيام حالة السلام هذه لابد من توافر شروط بعضها سلبية ، ان صح هذا التعبير ، وبعضها ايجابية .

وأول محاولة جديده للتفكير في تحقيق السلام الدائم بين الدول هي تلك التي قام بها الفيلسوف الألماني الأكبر إيمانويل كنت في رسالة له بعنوان : « نحو السلام الدائم » ، ظهرت سنة ١٧٩٥ وسط الأحداث الكبرى التي اطلقتها الثورة الفرنسية ، وقد صاغها على شكل المعاهدات الدبلوماسية ، فبدأها بست مواد تمهيدية تتضمن الشروط السلبية للسلام ، يتلوها ثلاثة شروط ايجابية ونهائية لتحقيقه ، ويختتم هذه الشروط بملحق :

الأول يتحدث عن الطبيعة بوصفها ضمان السلام وفي الثاني يؤكد حق الفيلسوف في تنوير الدولة والساسة في الأمور السياسية .

وهذا الملحق انما اضافته في الطبعة الثانية سنة ١٧٩٦ ، ثم يختتم الرسالة بضميمة في الصلة بين

وأول الشروط الإيجابية يصوغه كنت كما يلي :

« لا تعتبر معاهدة السلام معاهدة إذا تضمنت - سرا - ما يمكن أن يؤدي في المستقبل إلى حرب » .

.. لأن مثل هذه المعاهدة هي مجرد هدنة ، أعني توقف القتال ، لأن السلام معناه انتهاء كل حرب وكل ما يؤدي إلى الحرب . ولهذا يجب أن يكون من شأن معاهدة السلام القضاء على جميع الأسباب المفضية إلى حرب جديدة ، ولو لم يكن المتعاقدون على علم بذلك ، والا ارتكبوا تدليسا أو تقييدا عقليا *reservatio mentalis* أعني أن يكون في نية الأقوى أن يتلمس معاذير خفية في النصوص الحالية للمعاهدة أو في النصوص القديمة من أجل الإقدام على حرب جديدة ، وهذه الطريقة الخبيثة في استنطاق النصوص ما لا تدل روحها عليه طريقة مألوفة ، والشواهد التاريخية عليها لا تعد ولا تحصى ، حتى في التاريخ الحديث والمعاصر

والشرط الثاني يقول :

« لا يجوز الاستيلاء على دولة مستقلة - كبيرة كانت أو صغيرة - بطريق الإرث أو التبادل أو الشراء أو الهبة »

ذلك أن الدولة ليست متاعا *patrimoine* يباع ويشترى ، بل هي جماعة إنسانية لا يجوز لأحد أن يحكمها أو يتصرف فيها إلا هي نفسها ، وإدماج دولة في دولة أخرى ممتناه القضاء على شخصيتها المعنوية واعتبارها شيئا ، أعني سلعة أو متاعا ، وفي هذا اهدار لها بوصفها كائنا معنويا . ولكم عانى العالم من ويلات بسبب هذه الادعاءات المبينة على الإرث أو الهبة أو التبادل أو البيع والشراء . ان الحاكم ، مهما يكن شأنه ، لا يحق له أبدا أن ينظر إلى أية دولة أخرى مستقلة على أنها مجرد عقار يخضع للأسباب الناقلة للملكية ، بل الدولة - كشخص الإنسان - لا يجوز التصرف فيها بالبيع والشراء أو الهبة أو الميراث .

والشرط الثالث ينص على أن ..

« الجيوش الدائمة يجب أن تزول كلها مع معنى الزمن »

.. لأن الجيش الدائم يكون في حالة أهبة مستمرة للقتال ، وهو بهذا يهدد دائما غيره من الدول . فضلا عن أن وجود جيش دائم للدولة ما يدعو الدولة المنافسة لها إلى العمل على زيادة أعداده ومعداته ، والأعداد والتسلح المتزايد لابد حتما أن يؤدي إلى نشوب الحرب أولا ، لأن ازدياد الشعور بالقوة يدفع إلى طلب المفاخرة .

وثانيا لأن ازدياد العدد والعدة يترتب عليه ازدياد الثغرات ، مما يجعل السلم أكبر تكاليف من الحرب ، وهذا يحمل الدولة على التخلص من عبء التكاليف ، بالقيام بحرب فعلية .

وثالثا يلاحظ أن اتخاذ القتل مهنة لا يتفق مع حق الإنسان في البقاء ، وهذا إنما يتعلق بالحرب العدوانية وحدها ، أما الحروب الدفاعية فلها شأن آخر ، أنها واجب مقدس على الإنسان ، حفظا لبقائه وكيانه وكرامته .

والشرط الرابع يقول :

« يجب على الدولة ألا تقترض من الخارج قروضا للاتفاق على مشاكلها الخارجية »

أما اقتراض القروض الخارجية من أجل التنمية الاقتصادية ولمصلحة الاقتصاد القومي فأمر لا غبار عليه ، بل هو ممدوح مرغوب فيه ، ذلك أن اقتراض القروض الخارجية للاتفاق منها على المشاكل الخارجية يؤدي بالضرورة إلى الحرب ، أما لعدم إمكان الوفاء بها حينما تحل مواعيد سدادها ، أو من أجل التخلص نهائيا منها .

والشرط الخامس يقضى بما يلي :

« لا يجوز للدولة أن تتدخل بالقوة في نظام الحكم القائم في دولة أخرى »

فأي حق تتدخل ؟ بسبب الفضائح التي ترتكبها الدولة المتهمة بين أبنائها ؟ لكن هذه الفضائح نفسها من شأنها أن تكون درسا لها يبين لها ما يجره عملها من ويلات على المواطنين .

وقضلا عن ذلك فإن هذه المخازي لن تضر الدول الأخرى ، ما دام أبناء الدولة ذات المخازي يقبلون هذه الأوضاع عن طيب خاطر .

والشرط السادس ينص على ما يأتي :

« لا يجوز لدولة - أثناء حربها مع دولة أخرى - أن تستخدم من أدوات العدوان ما يجعل من المستحيل عودة الثقة المتبادلة حينما يعود السلام بين الدولتين ، مثل استخدام السفاحين ووسائل السموم وخرق الامتيازات والتحريض على الخيانة في الدولة المعادية ، الخ » .

ذلك أن استخدام أمثال هذه الوسائل من شأنه ، حين يعود الإسلام ، أن يظل الحقد متمكنًا في النفوس يترصد الفرص للانتقام ، فيكون ذلك من أسباب نشوب الحرب مرة أخرى . فاستخدام الفسادات السامة في الحرب العالية الأولى ، واستخدام القنبلة

ان الدستور الجمهورى ، فضلا عن وضوح اصله بوصفه التعبير عن الشروع الصاقى لفكرة الحق ، له ايضا الفضل فى بث الامل فى نفوسنا بشأن قيام سلام دائم .

والسبب فى ذلك ان الدستور الجمهورى ينص على وجوب اخذ رأى المواطنين أو من يمثلونهم قبل اعلان الحرب على اية دولة أخرى . ومن الواضح ان المواطنين هم اول الناس تأثرا بما تجره الحروب من وبلاات ، ولهذا فانهم يفكرون طويلا قبل ان يقرروا القيام بمثل هذه الفامرة المحفوفة بشديد الاخطار ، فهم الذين يتحملون الحرب بأنفسهم ، وهم الذين يدفعون نفقاتها من أموالهم ، وهم الذين سيصلحون ما تخلفه من دمار ، وفوق هذا هم الذين سيضطرون الى اقتراض الديون التى ستجعل السلام مريرا ، ولن يستطيعوا سدادها قبل نشوب حرب جديدة .

اما فى الأنظمة غير الجمهورية ، فما اهلون اشغال الحرب ، لان الحاكم ليس مواطنا بل مالكا للدولة ، وهو لا يخشى شيئا من جرائها على نفسه أو لمذاته أو قصوره وحفلاته ورحلات قصته وموائده ، ولهذا ما اسهل عليه ان يعلن الحرب ، وكأنها مجرد نزهة لاسباب تافهة ، تاركا للدبلوماسيين من رجال حكومته البحث عن مبررات لمفارته هذه .

والشرط الثانى هو أن ...

« القانون الدولى يجب ان يقوم على اتحاد بين دول حرة »

ذلك ان الدول كالأفراد: مجرد تجاورها يضرها، ولايد لكل فرد ، ضمانا لسلامته ، أن يقتضى من الغير أن يدخل وأياه تحت نظام يكفل لكل منهم حقه، كذلك الدول ، يجب - ضمانا لسلامتها - أن تدخل فى نظام يكفل لكل منها سلامتها ، اعنى انه يجب عليها أن تدخل فى اتحاد دولى أو اتحاد بين الشعوب ولا يقصد من هذا الاتحاد بالضرورة أن يكون دولة اتحادية ، بل بالعكس ان هذا الأخير يتناقض مع المبدأ الذى بدانا منه وهو ضرورة صيانة كيان كل دولة، اما الدولة الاتحادية فتؤدى الى جعل عدة شعوب تدخل فى دولة واحدة ، وهذا معناه فناء كياناتها المستقلة فى كيان واحد ، وهو أمر يناقض الفرض الذى بدانا منه .

لكن كيف يمكن انشاء هذا الاتحاد بين الشعوب او الدول ؟ ان هذا ممكن اذا تصادف وقام شعب

الذرية فى الحرب العالمية الثانية لم يكن من شأنه ان يجعل النفوس تصفو بعد انتهاء الحرب ، بل ولد الضغينة والتربص الدائم للانتقام .

ان الحرب وسيلة للدفاع عن الحق ، وليست وسيلة للتدمير الشامل ، مهما كانت الحجج العسكرية التى يمكن التذرع بها . فهناك فوق اعتبارات الحرب اعتبارات انسانية تعلو على كل اعتبار ، ولا بد من مراعاتها حتى فى اعنف ايام المعركة .

« ان حرب الإبادة يمكن ان تؤدى الى قنساء الفريقين المتحاربين ، وإلى القضاء مهما على كل حق ، فلا يكون ثم مجال للسلام الدائم الا فى القبرة العظمى للنوع الانسانى . ولهذا لا بد من تحريم هذا النوع من الحرب تحريما باتا قاطعا وتحريم الوسائل المؤدية اليه »

نلك هى الشروط الستة الواجب توافرها من اجل تحقيق سلام دائم . وبعضها ، وهو الشرط الاول والخامس والسادس يجب تطبيقه تطبيقا مطلقا دون اى اعتبار ، بينما الشروط : الثانى والثالث والرابع يمكن أن تكيف أحيانا وفقا للظروف ، مع المحافظة على اصل القاعدة القانونية ، اذ هي تسمح بتأجيل التنفيذ مع مراعاة الغاية منها ، فمثلا فيما يتعلق باعادة ما استولت عليه الدولة بالمرات أو الشراء أو التبادل أو الهبة يجوز ، فى بعض الظروف التمثل قليلا فى رده ، لما قد يتسبب أحيانا من ضرر بالفرض الذى استهدفه المرء من رد الحقوق الى أصحابها ، ولكن التمثل فى رد الحقوق لا يعطى المستولى اى حق فيه ، وعليه فورا وبغير ابطاء ان يعمل كل ما فى وسعه لاسراع برد الحق .

اما الشروط الإيجابية ، فثلاثة : اولها أن ...

« ... الدستور العلمى للدولة يجب ان يكون جمهوريا »

ذلك ان الدستور الجمهورى هو وحده الذى يحقق المبادئ التى تقوم عليها فكرة العقد الاصيل بين الحاكم والمحكومين ، ويقوم عليها ايضا كل تشريع قانونى للشعب . وهذه المبادئ هى :

مبدأ حرية أعضاء الجماعة بوصفهم اناسا ، اعنى مبدأ حرية المواطنين ، ثم مداخلوع المواطنين جميعا لتشريع واحد مشترك ، ثم ثالثا مبدأ المساواة بين جميع المواطنين . ولهذا فان الدستور الجمهورى هو الأساس فى كل انواع الدساتير المدنية .

والسألة هى : هل هذا الدستور الجمهورى هو وحده الذى يسمح باحلال السلام الدائم بين الدول؟

قوى مستتير يعميل بطبعه الى السلام ، فانه يمكن ان يكون مركزا لجذب المحالقات الاتحادية اليه ، فتتضم الدول الأخرى له ، كى تضمن حريتها وفقا للتعاون الدولي ، ثم يمتد هذا التحالف شيئا فشيئا حتى تدخل فيه دول او تجمعات أخرى من نفس النوع .

ومن المفهوم أن يقول شعب من الشعوب :

« يجب ألا يكون بيننا حروب ، لاننا نريد ان ننشئ منا دولة امنى اتنا نريد ان نعطي انفسنا سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية علما تفصل فيمايشجر بيننا من خلافات بالطرق السلمية »

لكن ليس من المفهوم ان تقول هذه الدولة :

« يجب ألا تكون ثمت حرب بين الدول الأخرى وبينى ، حتى لو لم اعترف ابدا بسلطة تشريعية عليا تضمن حقوقي ، واضمن اننا حقوقي » .

.. اذ لا نفهم على اى اساس ستقوم الثقة في حقوقي ، اللهم الا اذا قام ميثاق للمجتمع المبدنى اعنى اتحادا حرا ، لايد للعقل ان يضيفه الى فكرة القانون الدولي حتى لا يكون هذا اللفظ خاويا من كل معنى .

والمادة الثالثة والاخيرة التى بها يتحقق السلام الدائم تقول :

« ان القانون العالمى يجب ان يقتصر على شروط الصيافة الكلية » .

وكلمة « الصيافة » لا تعنى هنا الاحسان الى الناس ، بل هى حق ، انها حق كل اجنبى في التعامل في البلد الذى ينزل فيه معاملة العدو . اجل ، يمكن ان نرفض استقباله اذا كان ذلك لا يضر بحياته ، لكن لا يجوز معاملته معاملة العدو ما دام يلتزم مكانه بهدوء .

وليست هى أيضا « حق الاكرام » ، وهو حق لاغيار عليه وانما المقصود هو « حق الزيارة » الذى يخول للناس جميعا ان يتقدموا للمشاركة في المجتمع بناء على حق الملكية المشتركة لسطح الأرض كلها . والأرض كروية ، لهذا لا يمكن الناس ان ينتشروا فيها الى غير نهاية ، بل لايد لهم في النهاية ان يحتلوا بعضهم بعضا والى جوار بعض ، اذ ليس لاحد من الناس حق اولى من غيره في جزء من الأرض .

والعلاقات بين شعوب الأرض كلها قد توثقت الى حد ان اهدار حق في مكان ما يتأثر منه الناس في

جميع الانحاء . ولهذا فان فكرة القانون العالمى لايمكن اعتبارها فكرة في القانون شاذة او خيالية ، بل انها بالأحرى تكملة ضرورية لقانون غير مكتوب ، يشمل القانون المبدنى والقانون الدولى الشامل بأحكامه الناس اجمعين ، في اتجاه السلام الدائم .

لكن ما هو الضمان لهذا القانون العالمى ، وبالتالي للسلام الدائم ؟

انه الطبيعة نفسها ، اذ الطبيعة يحملها الافراد على الاجتماع في دولة لها نظام يخضعون له تعمل على ان يكون الظفر في النهاية للقانون على الفوضى والاستبداد والاعتصاب ، ثم ان الطبيعة ، وان جعلت الناس مختلفين في اللغات والأديان والألوان ، فانها مع ذلك تريغ الى التقريب بين الشعوب والاجناس ، بما تخلفه من حاجات ضرورية يعتمدون في نيلها بعضهم على بعض ، ولهذا فان روح التجارة ، اعنى تبادل ما يشبع الحاجات ، لايد ان تؤدي في النهاية الى حملهم على ايجاد سلام دائم ..

وكشأن كل المعاهدات الدبلوماسية ، يريد « كنت » ان يضع في ميثاقه هذا للسلام الدائم مادة سرية تقول :

« ان هاتيم الفلاسفة الخاصة بالشروط المؤدية الى تحقيق السلام العالمى يجب ان توضع موضع الاعتبار من جانب الدول المتسلحة للحرب » .

ولا يقصد كنت من هذا أن يكمل الى الفلاسفة شئون الحكم .. كلا ، فان الحكم يفسد بالضرورة حكم العقل الحر ، وكل ما يطلبه للفلاسفة هو الا يدع الحكام او الشعوب الحاكمة اهل الفلسفة يختفون او يلتزمون الصمت ، بل عليهم ان يسمخوا للفلاسفة ان يبدوا آراءهم علنا لتستتير بها الساسة والناس في تسيير الأمور ، خصوصا والفلاسفة بحكم عقولهم لا ينتمون الى طوائف سياسية واحزاب ، فهم لهذا منزهون عن الأهواء .

وهكذا قدم لنا كنت الشروط الكفيلة في نظره بتحقيق السلام الدائم ، دون ان يحدد اوضاع ونظم الهيئات التى ستقوم على ضمان تنفيذه وكيفية تكوينها ، ولا شك ان مشروعه هذا ينطوى على معان نبيلة وافكار سامية هى في الوقت نفسه واقعية قابلة للتطبيق ، ان لم يكن في المجتمع الدولي في عصره وحتى يومنا هذا .. فانها لايد ستتحقق في مستقبل لا نحسبه بعيدا كل البعد .

واقعة يوريبديس

بقلم : دكتور محمد صقر خفاجة

الدموع مما جعل أريستوفانيس ، شاعر الملهة ، يتدد في مسرحية « أهل اخارناى » بهذا التجديد ، فيرسل الى يوريبديس شخصاً يدعى « ديكابوليس » ليطلب منه لباساً يرتديه ، ويتوسل اليه أن يعطيه بعض الخرق التي استخدمها في مآسيه ، فيسأله الشاعر عن الثوب الذى يريد : « الثوب الذى ارتداه « أوبنيوس » البائس المسكين أم الذى لبسه « فوتيسكس » الأعمى أم الذى استعمله « فيلوكتيتيس » السائل المحروم أم الذى استخدمه « بلليروفون » الأعرج ؟

وتعد أسطورة « الكترا » أوضح مثل لما ادخله يوريبديس على المأساة اليونانية من تجديدات ، ذلك لأن شعراء المسرح الثلاثة تناولوها في ثلاث من أروع مسرحياتهم : فايسخولوس عالجهما فى حاملات القرابين ، كما اتخذها كل من سوفوكليس ويوريبديس موضوعاً لمأساة تحمل اسم هذه البطلية وعلى الرغم من هذا فإننا عندما نتلو قصة الأخير نلحدها تختلف اختلافاً بيناً عن مسرحى زميله :

فبينما أضفى ايسخولوس على « الكترا » ثوب البطولة وأصاب أوريستيس بجنون كل ما يقال عنه انه سماوى فى أسبابه ، سماوى فى أغراضه ، وبينما أسبغ عليهما سوفوكليس ثوب المثالية ، فجاءت مسرحيته رومانتيكية لا تمت الى الواقع بصلة - نجد أن يوريبديس يصورهما تصويراً مبكراً ،

لا ادل على واقعة يوريبديس فى طريقته المبتكرة فى معالجة موضوعاته ، فعندما تعرض للأساطير التى تناولها نفسها ايسخولوس وسوفوكليس ذهب بجلالها وقديسيتها ، وأفقدوها روحتها التى تبهى الألباب ، وجردوها من كل ما هو خارق ، وقربها من الحياة اليومية وما يجرى فيها من حوادث واقعية .

فايون بن أبوللون فى المأساة التى تحمل اسمه يقوم بتنظيف المبد ، وفى مسرحية هيبوليتوس نرى أفراد الجوقة يذهبون الى فايدرا بعد أن غسلوا ملابسهم .

وكما غير يوريبديس فى وصف شخصياته ، وفى تفاصيل موضوعاته ، أكثر من السبب فى الآلهة وتهكم بهم وجردهم من جبروتهم .

ففى « اندروماخا » يصف أبوللون بالخشية واللؤم لأنه ينتقم ممن ذهب يطلب اليه التوبة والمغفرة ، وفى « الكترا » يزدرى تكهناته الغبية ، وينتهم الآلهة بالبله والحماقة .

يضاف الى هذا أن الشاعر أدخل تغييراً هاماً فى ملابس ملوكه وأباطاله ، فجميعهم يرتدون ثياباً مهلهلة ، ويظهرون بمظهر الفقراء المعدمين ، فمينلاوس ملك اسبرطة يرتدى ، فى مسرحية هلينا ، الأطمار البالية ويحمل مخلاة ويمسك عصا كالشحاذ المسكين الذى يثير الشفقة ، ويستدر

ويجعل منهما شخصين عاديين بل ينزل الأسطورة القديمة الى الأرض ويربطها بالبيئة اليونانية الحقيقية .

ونحن لا نستطيع هنا ان نتناول هذه الأسطورة بالدراسة والتحليل أو نتتبع تطورها عند « ستيسيخوروس » في تشيد الأورستيا ، وعند « بنداروس » في البوئية الحادية عشرة ، انما سنكتفى ببحث « الفكرة الجوهرية للأسطورة عند الشعراء الثلاثة ، وكيف استغلها يوريبديدس حتى نتبين واقعيته بصورة واضحة » .

فيبدأ تدا المسرحية عند إيسخولوس بظهور قصر هائل فخم يبعث الرهبة ، لائق بملك الملوك أجاممنون العظيم ، وبينما يزداد القصر فخامة وروعة عند سوفوكليس ، نجدها عند يوريبديدس أمام كوخ ريفي متواضع يخرج منه صاحبه ، ذلك الفلاح الهزيل الذي يحدثنا في إيجاز شديد عن مقتل أجاممنون على يد زوجته الأثمة « كروتونسترا » وعشيقتها « إيجستوس » وعن ولديه أوربستيس الصغير الذي كاد يلقى حتفه مع أبيه لولا أن إخفاء خادم أمين عن أمين القاتلين ونقله بعيدا عن أمه الخائنة ، والكثرا التي أرغمت على البقاء إلى جوار أمها البغيضة حتى يلفت سن الزواج وبدأ أمراء اليونان يظلمون بها ، لكن زوج أمها الخسيس خاف أن تلد الكثرا ابنا يحصد من أصل نبيل ، فيصمم على الانتقام ، لذا اقترح أن يزوجه فلاحا فقيرا حتى لا يتجاسر أحد من ذريته على الثأر من سيده ومولاه . فيقبل الفلاح الزواج ولكنه يعلن في الوقت نفسه أنه سوف يحترم دائما عذارة الكثرا .

وعندما ينتهي الفلاح من حديثه تدخل الكثرا وقد حملت فوق رأسها جرة لتملاها من النهر ، فيشتاق عليها زوجها ويسألها أن تهون عن نفسها ولا تقوم بهذه الأعمال الشاقة ، ولكنها تجيبه قائلة : ايها الصديق : اني املك كما أجل الالهة لأنك لم تحتقر بؤس ، ومن حسن الحظ أن يجد الناس في شقاوتهم طيبا منك ، لذا يجب على ان اخفف عنك اعباءك واشاطرك آمالك قدر المستطاع » (1) .

فإن اذن هذه القروية من الأميرة التي صورها إيسخولوس وسوفوكليس ، أن الكثرا عند يوريبديدس ترتب كوخها ، وتنظم بيتها حتى تهيم بهذا العامل النبيل الراحة التي يحتاج إليها بعد تعب المضى ؟

لقد نجح الشاعر في تصويرها وتصوير زوجها فجعل منهما أسرة ريفية ، وتعتمد أن يثبت أن العاطفة النبيلة والفكرة السامية ليستا وقفا على الملوك والإبطال الذين تذكرهم الأساطير القديمة ، وتأكيذا لذلك نراه ينطق أوربستيس بهذه العبارات :

« ويحي ! ليست هناك علاقة دقيقة واضحة تدل على شهامة الرجل ، لأن العواطف تسيطر على طابع البشر : لتسند رايك ، فيما مضى ، ابننا لها رجل نبيل ، ورأيت ابننا الحاصل لأبائنا اشرار ، ورأيت أن روح الفنى قابضها الشح والغافلة ، وأن جسم الفئير يغيم بين جوانبه روحا عالية ، فكيف اذن يحكم المرء على هذه الأشياء حكما صادقا ؟

« أعلى أساس الثورة ، فيكون حكما غير نزيه ، أم على أساس اللفر الشديد ، وهو مرض خطير يعلم الناس الاتم ، أم على السلاح ؟ ولكن من يستطيع ان يقول ان حامل الحصى شجاع ؟ من الأفضل ان نترك الحكم في هذه الأمور لحضى المصادفة فهذا الفلاح ليس من عظماء أرجوس ، انه لا يفتخر بأنه سليل بيت عريق ، مع انه من عامة الناس ظهر أنه أفضلهم (1) » .

ثم تجرى الأحداث ، وتتوالى المشاهد وقسدت تضمنت من التفاصيل ما يشهد ببراعة الشاعر في حبكة الحوار المنطقي ومقدرته على التحليل النفسى الذى يميزه عن زميليه ، فهو لايهتم بقوة الشخصية ووحدتها كإيسخولوس ، أو بتطور الإرادة كسوفوكليس ، انما يتوق دائما الى تحليل الانفعال الجارف الذى يستولى على الشخص ، لذلك نراه يبلغ الذروة في تصوير الموقف المؤثر الذى يجرى فيه الحوار بين أوربستيس وشقيقته الكثرا عند ما يقدمان على التخلص من أمهما بعد أن قتلا عشيقها ومثلا بجنته :

أوربستيس : ويحي ! كيف اقتل من حملتني وارضعنى ؟ الكثرا : كما قلت هي اباك وابي ! أوربستيس : اى ابوللون ؟ ما ألقى « النبوة » التى بعثت بها !

الكثرا : ولكن كيف يوصف ابو للون بالبقاء ؟ ومن الحكماء اذن ؟

أوربستيس : لانه امرنى بقتل امي وهذا لا ينبغي ! الكثرا : كيف تصاب بأذى وانت تثار لايك ؟

أوربستيس : لقد كنت ظاهرا فيما مضى ، اما اليوم فسوف اقبل امي

الكثرا : واذا لم تنتقم لايك فسوف تكون من الاتمين ، فلا تغدلك شجاعتك ، صعب لها الفخ الذى اهلكك فيه زوجها بغيريات من يد عشيقها !

أوربستيس : سادخل ! يا لها من جريمة شنعاء ساقدم عليها

ويستمر الحوار بينهما وقتا كافيا يتيسر لأوربستيس التفكير حتى لا يقتل أمه فى ثورة جامحة انما فى روية وتعقل ، يقتلها بعد مساجلة تدور بينها وبين ابنتها المتعطشة للانتقام ، ابنتها التى تنهها بأنها خائنة عاهرة ، وتكتفى الام ان تقول

لهم من تفاهات .. لكن تبجح المحافظين لم يزد إلا
أصرارا ، فلم يقتصر على مهاجمة معتقداتهم
وعاداتهم ، بل تعدى ذلك إلى شؤنهم السياسية
فندد بالديمقراطية الفاسدة ، وسخر من أثارها
الحكام والطفلة ، وضاق بنفاق الشعب وعبر عن
كل ذلك في مسرحيته المستجيرات والطرواديات ،
حيث هاجم الحرب ، وأشاد بالديمقراطية
الصحيحة ، التي كان يفخر بها كل أثيني بل كل
يوناني : فعندما دخل رسول من طيبة وسأل عن
الحاكم الذي يحكم أثينا ، رد عليه ثيسوس قائلا :
« لا وجود للحاكم هنا ، إنها مدينة حرة ، يتناوب كل
فرد فيها الاشتراك في الحكم ، والفنى فيها لا يفوز
بحق كان للفقير » (١)

تلك هي الديمقراطية التي كان يعشقهها
يوربيديس لأنها كانت سببا في عظمة أثينا وقوتها
أما الطغيان الذي ساد في أواخر أيامه فلم يرض
عنه ، بل نار عليه ثورة عنيفة عبر عنها في تمثيلية
« الفينيقيات » .

وهكذا لم يتجاهل يوربيديس ظروف عصره ، ولم
يففل شئون وطنه ، فلم يقف مكتوف الأيدي ، بل
عمل بقدر ما استطاع لتوجيه بلده وخدمته مصالحها
وخاصة عندما تخلت عن مثلها العليا ، وارتكبت من
الجرائم ما لا يفتقر لى تسيطر على غيرها ، ومع
ذلك لم يحقق النصر الذي كانت تنشده .. بل
فشل ، وكان فشله سببا في أضعاف شعبيها
واضطراب حالهم ، فأصبح المرء لا يطمئن على حياته
ولا يستطيع أن يوفر قوته اليومي .

وهكذا عرف يوربيديس العصر الذي عاش فيه
معرفة تامة ، وتعمق في فهم المجتمع الذي أحاط به
فكتشف عن عيوبه ، وشخص أمراضه ، وأراد إصلاحه
واعتقد أن تصوير الواقع أجدي من التعلق بالمثالية ،
فصور لمواطنيه الحقيقة ، فلم ترقهم ، وأنهموه بأنه
هدام وأعرضوا عنه : لأنه كان يقدم لهم ما لا يحبون
ويضسح أمام أعينهم ما يكرهون ، ولكنه لم يخش
انهاماتهم ، ولم يتردد في أداء رسالته السامية
التي آمن بها وعمل على تحقيقها حتى مات . ولما
طواه الموت أدرك الأثينيون أنهم أخطأوا في حقه
كما سبق أن أخطأوا في حق صديقه سقراط ،
فسارعوا إلى التكفير عن خطئهم ، فاعترفوا بفضله ،
وأشادوا بمسرحياته ، وأعادوا عرضها مرات ومرات .

لها قولا يستدر الرثاء وبثير الشفقة ، ولكن هيهات
لقد ذهبت توسلاتها إدراج الرياح ، لأن أوريستيس
مصمم على الانتقام وسوف يصرع أمه دون أدنى
تردد ، وبعد لحظات معدودة كانت الأم تلفظ أنفاسها
الأخيرة ، وكان ولداها في ألم شديد ، لأنهما أخذوا
في الحال يتذكران كلامها اليهما وتوسلاتها بهما ،
وأخذوا يلدفان الدمع النخين ويشعرون بوخس
الضمير .

تلك هي الفكرة الجوهرية لمسرحية « الكترا » عند
يوربيديس ، وتلك هي أهم التفاصيل التي أضافها .

حقا أنه نهل من المصدر الذي أخذ عنه زميلاه ،
ولكن كل واحد منهم عالج الأسطورة بطريقته
الخاصة .. فعرضها إسخولوس على أنها موضوع
دبني ، وتناولها سوفوكليس على أنها قصة عاطفية
وصورها يوربيديس على أنها دراسة للنفس
البشرية ، وتحليل لنواحي الضعف فيها .

لا شك أن مسرحية هذا الشاعر تهدف ، في
ظاهرها ، إلى نتيجة خلقية مستمدة من معنى
الأسطورة ، ولكن أثرها الحقيقي الذي يستقر في
نفوسنا هو أن الآلهة أقياء أو أنذال أو لا وجود لهم
وهذا الآخر نفسه تركه فينا الفالسية العقلية من
تمثيلاته .

وتفسير هذه الثورة على الأرباب هو اعتقاد
الشاعر أن تصوير الحياة تصويرا مثاليا أو سماويا
ليس إلا افسادا للناس ، فقد رأى أن حال أثينا
في أيامه ، وما آلت إليه من ضعف واضطراب ،
ليس إلا نتيجة منطقية للمسرحيات التي ظلت
تتمدح الحروب وتتفنى بها ، وتشيد بالأبطال وتمجد
الساسة ، والحقيقة التي آمن بها وما زلنا نؤمن
بها مثل أن الحرب استنفدت أموال الدولة ، ونزلت
بجزء كبير من الأثينيين إلى مراتب البؤس والشقاء
ورفعت الغوغاء إلى مناصب الحكم .

لذلك أخذ يوربيديس ينظر إلى الأساطير بعين
الناقد الواقعي ، وكان لا يتردد في أن يقول فيها
ما يريد ، فالقتل هو القتل والزنى هو الزنى ،
والنار هو النار وروعة المسرحية في أن تصور
الحقيقة ولا تهرب منها .. لذا تلقى الأثينيون
تمثيلياته في دهشة واستياء ، لأن الرجعيين اناروهم
عليه ، وهذا أمر طبيعي لأن هؤلاء لا عمل لهم إلا
المحافظة على الأفكار الفاسدة والتمسك بالتقاليد
البالية والتموهية على السذج وخداعهم بما يقدفون

الصُّورَة في الشَّعْر

بقلم: الدكتور عز الدين اسماعيل

يحددهما موقف الشاعر نفسه من موضوعه وطريقة تناوله لهذا الموضوع . فاما ان يكون هذا التناول موضوعيا في اساسه، وعند ذاك يكون الشعر قصصيا، واما ان يكون ذاتيا في اساسه وعند ذاك يكون الشعر غنائيا . وهذه المقدمة قد صارت من غير شك مبتدلة، فكل من له صلة باليدان الادبي يعرف هذه الحقيقة، ولا يكاد يكون هناك خلاف حولها . غير ان المشكلة تظهر فيما بعد عندما ندخل في التفاصيل، وحين تتشعب الأنماط الشعرية فتلتنق حيناً - وهي بغير شك لا بد ان تلتقى - وتفرق حيناً - وهي كذلك لا بد ان تفرق . حينذاك يبدأ الخلط في المفهومات، الامر الذي يفقد الاحكام المبنية عليها صلابتها وقيمتها .

وقد قلنا ان موقف الشاعر من الموضوع وطريقة تناوله هذا الموضوع لها قيمتها في تحديد النمط الشعري . فالشعر القصصي - ومشله الشعر الوصفي - يتناول الاشياء القائمة خارج شخص الشاعر، والشعر الذي يتناول الاشياء كما تعيش في نفس الشاعر، أي الذي يقدم لنا تجربة هي - بصفة مبدئية - تجربة ذاتية، هو الشعر الذي نسميه غنائيا . وطبيعي ان تلتفت هنا الى ان هذا الفصل بين الذات والموضوع، وربما كان الادق ان نقول بين « الذاتي » و « الموضوعي » قد لا يصور

« القصة في الشعر » عنوان قد يشير منذ اللحظة الاولى هذا التساؤل : لماذا لم اقل مثلا « القصة الشعرية » او « الشعر القصصي » ؟ والحق ان هذه العناوين الثلاثة ليست متساوية في الدلالة، بل تختلف اختلافا جوهريا يدعوا الى النظر . والحق اننا ما زلنا احوج ما نكون لتحديد مدلولات اللفاظ الاصطلاحية . واذا كان هذا التحديد ضرورة ماسة في مجالات النشاط العلمي والفكري المختلفة فهو ضرورة امس في ميدان الادب والنقد الادبي . فالخلط بين المفاهيم من شأنه ان يترك نوعا من البلبلة في الأفكار، كما لا يسمح بتقدم التفكير في اتجاه موحد يساعد على بناء المعرفة الصحيحة وتطوير هذا البناء . وحين اخترت الحديث هنا عن « القصة في الشعر » كانت هذه الضرورة تلح على نفسي . وربما كانت الغاية المنشودة من هذا المقال هي الوصول الى نوع من التحديد لتلك العبارات الاصطلاحية الثلاث، وبيان لما يمكن ان يحدثه الخلط بينها - ان لم يكن قد احدث - من بلبلة في ذهن الكاتب أو الشاعر المبدع وفي ذهن الناقد على السواء .

والشعر - كما هو معروف - ليس نمطا واحدا بل هو أنماط متعددة . على اننا منذ البداية نعرف ان جميع هذه الأنماط ترد في اصلها الى مجموعتين

جانب ما صورته من حياة الإغريق السياسية والاجتماعية ، هذا فضلا على المادة القديمة التي استغلها هوميروس في هذه الملحمة . لكن الملحمة بعد ذلك فقدت صلتها بالتاريخ ، وصارت تدور حول فكرة أساسية يهدف الشاعر الى ابرازها . وقد أطلق على هذا النمط من الملحمة اسم « الملحمة الأدبية » كملحمة « الفردوس المفقود » للمتن . وهذا الشعر المالحى ينمطه قد تلاثى في العصر الحديث لأسباب ليس هنا مجال شرحها . وأما « البلاد » فقصة أقصر بكثير من قصة الملحمة ، بحيث يمكن حفظها واتشادها ، والغالب انها كانت في البداية تغنى فلا يستغرق غناؤها أكثر من جلسة واحدة وان طالت . وقد كانت مادتها ترتبط بمغامرة او واقعة مفردة لها طابع شعبى . وأصل كلمة « بلاد » يوحى بارتباطها بالرقص ، وكان قصيدة « البلاد » كانت تنشد أو تغنى مضحوبة بالرقص وعلى إيقاعه . وإذا كانت الملحمة قد تلاثت في العصر الحديث فإن « البلاد » لا تزال شكلا أدبيا معروفا ، وإن كانت في شكلها الحديث قد تخلصت من ارتباطها القديم بالغناء والرقص ، وصارت تؤدي مهمة القصة القصيرة تقريبا حين تتناول موضوعا شعبيا ويتجه بها مؤلفها الى الشعب .

وحتى الآن لا نعرف في تاريخ ادبنا شاعرا ملحمة (1) ، وإن كنا نسمع انه على وشك الظهور . أما فيما يخص بالنمط الآخر ، أى شعر « البلاد » فإرى بعض دارسى الأدب العربى أن فى شعرنا القديم نماذج تمثل هذا النمط ، تتمثل فى قصائد بعض الشعراء الصعاليك فى العصر الجاهلى وكذلك فى بعض قصائد الشاعر الاسلامى عمر بن أبى ربيعة . وهذا حكم من الأحكام التى تحتاج الى مراجعة . وسوف نعرض لقصيدة من هذه القصائد القصصية لنرى الى أى مدى يمكن أن تعد ممثلة لشعر البلاد . على أن أحدا لم يتحدث فيما يخص شعرنا الحديث وشعرنا المعاصر عما إذا كان شعرنا قد اهتموا بهذا النمط الشعرى . وقد يمكن أن يقال أن بعض الشعراء المعاصرين قد كتبوا قصصا فى الاطار الشعرى (خالد الجرنوسى على سبيل المثال) لكن يمكن أن يقال أن شعراءنا المحدثين أو المعاصرين

حقيقة قائمة ، أولا بصور الحقيقة كلها ، لأن أى عمل فنى من هذا النوع أو ذلك إنما يتضمن قدرا من العنصرين الذاتى والموضوعى معا . وهذا فى الواقع صحيح ، لكنه لا يغير كثيرا من الأمر ، فالخبرة الذاتية تستمد عادات من « الموضوعى » ، كما أن « الموضوعى » حين يتناوله الشاعر يكتسب شيئا من ذاتية هذا الشاعر ، ومع كل هذا لا يمكن أن يقال أن المنهجين متطابقان ، وأنهما يوصلان آخر الأمر الى نفس النتيجة ، أى أن ما يبدهه الشاعر عن هذا الطريق وما يبدهه عن ذلك ينتهيان آخر الأمر لأن يكونا شيئا واحدا أو نمطا واحدا . انهما لا يتفان الا فى شيء واحد ، هو انهما « شعر » ، لكنهما يختلفان بعد ذلك فى نوعيتهما . والنوع الشعرى الوحيد الذى يجمع بين المنهجين فى تناول ، ويتساوى مقدار ما فيه من « الموضوعى » و « الذاتى » هو « الشعر المسرحى » . وكل من يرجع الى أصل نشأة هذا الشعر يعرف أنه كان المحاولة التعبيرية التى اجتمع فيها العنصران الموضوعى (القصصى) والذاتى . فمن الملحمة اخذ الشاعر المسرحى عنصر القصة ، ومن الشعر الغنائى اخذ العنصر الذاتى . ومن ثم كان الشعر المسرحى موضوعيا بمقدار ما هو ذاتى . وهو موضوعى من حيث ارتباطه بالقصة ، أى بالموضوع القائم ، وهو ذاتى من حيث تناوله لهذا الموضوع . ومن ثم لا نستطيع أن نطلق على الشعر المسرحى عبارة « الشعر القصصى » ، كما أننا لا نستطيع بطبيعة الحال أن نقول انه شعر غنائى .

إن « الشعر القصصى » اثر من آثار العصور القديمة ، اخذ يقل تدريجيا عبر العصور حتى أصبح نادرا فى العصر الحديث . ولا شك أن ظهور الرواية والقصة وكل الأنواع القصصية التى تستخدم النثر أسلوبا للتعبير - لما فى النثر من طواعية ومرونة وطبيعة تحليلية - كان له اثره فى اضمحلال الشعر القصصى فى القرون الأخيرة .

والشعر القصصى نفسه قد انقسم الى نمطين مختلفين ، النمط الأول هو « الملحمة » ، والنمط الثانى هو « القصة الشعبية » Ballad . أما الملحمة فقصة طويلة قصصية تتألف من عدة آلاف من الأبيات ، وهى تستغرق من الشاعر زمنا طويلا . وقد كانت فى بدايتها ترتبط الى حد كبير بالتاريخ . وقد ثبت من البحث أن « الياذة » هوميروس تتضمن كثيرا من الحقائق التاريخية الى

(1) لا أدري أن كان من المناسب هنا الحديث عن « ملحمتى » الشاعرين أحمد محرم وعامر بحيرى على أنهما ملحمتان بالمعنى الاصطلاحي .

قد كتبوا الشعر القصصى ؟ أما فيما يختص باللمحة فالامر يسر ، اذ ان القصائد التى تحمل عنوان « اللوحة » فى شعرنا الحديث لا يمكن ان تعد ملاحم ، لا من النوع « الهوميرى » ولا من النوع « الملئنى » . وقبل كل ذلك فنحن لا نعيش الآن فى عصر الملاحم . وانتراض نوع ادبى لان نوعا آخر اخذ مكانه شئ ما لوف فى نظرية تطور الانواع الادبية . والعودة الى الملاحم يعنى العودة الى عصر الملاحم حيث يمكن ان يعيش الشاعر الملاحمى . وهذا يتناقى وطبائع الاشياء .

ومعنى كل هذا ان الخلاف يمكن ان ينحصر فى النوع المسمى بالبلاد ، سواء فى شعرنا القديم وشعرنا المعاصر . هل كتب الشاعر القديم البلاد حقاً ، وهل كتبها الشاعر المعاصر ؟ هذه هى القضية .

فيما يختص بالشعر القديم نستطيع ان نقف عند قصيدة الشاعر الاسلامى عمر بن ابي ربيعة التى مطلعها :

امن آل نم انت غاد فمبكر غداة غد ام رائج فمبكر
ففى هذه القصيدة يحكى لنا الشاعر مغامرة من مغامراته استغرقت القصيدة كلها . وكل من يرجع الى هذه القصيدة يجد ان الشاعر قد استخدم على وجه التقريب كل العناصر القصصية التى نعرفها . لقد بدأ قصيدته بان حدد المكان والزمان ثم صوّر المشهد ، ثم راح يشرح عواطفه وهواجسه قبل ان يقدم على المغامرة فى اطار ما نسميه الحوار الداخلى ، ثم تحرك بعد ذلك بالحدث ، واستغل عنصر المفاجأة ، حتى اذا ما صار مع محبوبته وضمهما سقف واحد استغل الحوار فى رسم شخصية المحبوبة ، ثم عاد فقطع الحوار بالسرد والوصف حين بلغ الحوار بينهما حدا يحسن الوقوف عنده خشية الانسياق الى التبدل . ثم يصل الشاعر بالقصة الى مرحلة الازمة حين يتكشف النهار وتأخذ الحركة فى الحي تدب ، وبكاد امره يكشف . وهنا تظهر فى الصورة اختا محبوبته - وهما هنسا بمثابة الشخصيات الجانبية فى القصة - وتساعدان على حل الازمة او ما يسمى فى الاصطلاح dénouement . حتى اذا ما نجح الحل مضى الشاعر ولا تزال آخر صورة لمحبوبته عالقة بنفسه .

هذه القصة شغلت القصيدة كلها . وكما رأينا تكاد كل عناصر القصة تتوافر فيها . امكننا لذلك

ان نقول ان عمر بن ابي ربيعة قد كتب البلاد ؟ لا اظن ، فلا تزال قصيدة عمر هذه غنائية فى جوهرها . وكون القصة قد شغلت القصيدة من اولها الى آخرها لا يمكن ان يخذلنا عن طابعها الغنائى ، فهذه الظاهرة وحدها لا تكفى للحكم على القصيدة بانها من النوع القصصى ، اى انها بلاد ، لان خصائص القصيدة القصصية كامنة فى نوعية الشعر نفسه لا فى الاطار الخارجى للعمل الفنى . وهى تتحدد منذ البداية - كما قلنا فى مستهل هذا الحديث - بموقف الشاعر من موضوعه وطريقته فى تناول هذا الموضوع . وحين يستخدم الشاعر الغنائى عناصر القصة كلها فى قصيدته او بعض هذه العناصر فان هذا لا يكفى لان يخرج قصيدته من الاطار الغنائى الى الاطار القصصى .

ان ابرز مقوم للقصة الشعرية انها تبنت ما يمكن عن النزعة الغنائية ، عن عواطف الشاعر الذاتية ، وان تبينى مقابل ذلك فكرة كلية تتحقق بتحقيق القصيدة كلها ، تماما كما هو الشأن فى القصة القصيرة . وهى من حيث الشكل تستخدم كل العناصر القصصية ، من سرد وحوار ورسم للشخصيات والمواقف الخ .. وقد ظهرت محاولات من جانب الشعراء الجدد لكتابة هذا النمط من الشعر القصصى ، اعنى القصيدة القصصية . وهنا تكون قد وصلنا الى الشق الثانى من القضية ، وهو : الى اى حد يمكن ان تعد القصص الشعرية التى كتبها بعض الشعراء المعاصرين من نوع البلاد . واحب ان اوضح حقيقة مهمة بهذا الشأن . فمن غير شك يصادف قارئ هذا الشعر المعاصر من آن لآخر قصائد تنطوى على قصة ، او قصائد تنطوى على اكثر من قصة ، او تستعير من الاطار القصصى بعض عناصره . ولا يخطئ احد حين يقرأ الشعر المعاصر فى ان يلمس هذه الظاهرة ، ظاهرة استعارة العناصر القصصية داخل الاطار الشعرى . وربما دفع الشعراء الى هذا الاتجاه رغبتهم فى ان يضمو بين يدي القارئ تفصيلات التجربة الحية التى يعبرون فى القصيدة عنها حتى يضمونها بذلك اكبر قدر ممكن من المشاركة الوجدانية بينهم وبين متلقى شعرهم . وربما كان هذا الاهتمام صدق للنقد الذى وجه ذات يوم الى الشعر العربى القديم من حيث انه يهتم بالتخليص والتجريد فيصل الشاعر فوراً الى الخلاصة او ما نسميه الحقيقة الشعرية ، ويستبقى لنفسه بعد ذلك كل التفصيلات الحية

لتؤدى فى القصيدة نفس الدور البلاغى الذى كان التمثيل يؤديه فى الشعر القديم .

لقد صار عنصر القصة فى القصيدة بمثابة « الصورة » ، لكن الفرق بينها وبين الصورة القديمة هو الفرق بين التمثيل فى الشعر القديم والقصة الحديثة . فالقصة اذن حين تستخدم فى القصيدة تستخدم على انها وسيلة تعبيرية بلاغية حديثة لا على انها قصة لها طرافتها واهميتها فى ذاتها . ومن اجل ذلك اكتفى الشعراء الذين استخدموها باللمسات الموحية الدالة ، ولم يتورطوا فيما هو من سبيل تحصيل الحاصل .

غير ان هذه البداية الطيبة قد جرت الى نتيجة كان من الممكن ان تكون طيبة كذلك لولا .. ولا احب ان اضيف بعد « لولا » ما يسىء الى احد ، كل ما فى الامر ان القصيدة القصصية صارت تكتب الان على انها نوع ادبى متميز . صارت القصيدة كلها تحكى قصة ، هى طبيعة الحال قصة خيالية اكثر منها واقعية ، ولكن ليس هذا ميعها ، فطبيعى ان يعتمد الشاعر على عنصر الخيال ، وقد بينى من تجربة خيالية عملا فنيا كاملا . لا اعتراض اذن على هذا ، وانما الاعتراض على ان الاداء نفسه قد صار غير مقنع . واذا انا بلورت هذه القضية قلت : انحن نقرأ فى القصيدة القصصية شعرا ام قصة ؟ ودون ان نبعد فى التفكير نرى ان التسمية نفسها تحمل الجواب عن هذا السؤال ، فبحكم انها قصيدة لا بد ان تكون شعرا ، وبحكم انها قصصية لا بد ان تنقل الينا قصة . فهى شعر وقصص فى آن واحد ، وبمقدار متساو .

ولعل هذا الوصف يبين لنا اى خطورة يمكن ان تكون لمثل هذا العمل الذى يجمع فى آن واحد وبنسبة متوازنة بين فنية الشعر وفنية القصة . لا بد ان يكون هذا النوع على قدر كبير من الصعوبة ، ولا بد ان يتطلب شاعرا له اكثر من مقدرة الشاعر واكثر من مقدرة القصاص . لا بد ان يكون الشاعر بحيث يجمع ويوازن فى الوقت نفسه بين القدرة الشعرية والمقدرة القصصية . فليس يكفى اذن ان يحسن الشاعر نظم الكلام ، فينظم لنا قصة كان من الممكن ان يسردها علينا نثرا . وليس يكفى كذلك ان يتقن حيك القصة ثم يصوغها فى اى مستوى من مستويات التعبير . لا بد اذن ان يجعلنى الشاعر فى كل لحظة وفى كل كلمة احس

للتجربة التى يعيشها . وكم من بيت من ابيات الشعر القديم يحجز وراءه فيضاً من الوقائع الحيوية المؤثرة كان من الممكن ان تكسب هذا البيت او ذلك مزيداً من القدرة على التأثر لولا انها ظهرت . فمثلا بيت ابي تمام المشهور الذى يقول فيه :

لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طبيبمرف العود

هذا البيت هو فى الحقيقة خلاصة مركزة لتجربة لا ندرى الى اى مدى تمتد تفصيلاتها فى نفس الشاعر . لكنه اثر ان يحتجز كل هذه التفصيلات ، التى هى فى الحقيقة لحظات خصبة معاشة من صميم الحياة ، وان يطلع علينا بالحكم النهائى الذى يأتى عادة تنويجا للتجربة دون ان يتيح لنا فرصة معايشة التجربة نفسها . اقول انه ربما كان بسبب هذا النقد الذى تعرض له الشعر القديم ان حاول كثير من الشعراء المعاصرين ان يستدركوا هذا العيب القديم ، وان يتحولوا عن نزعة التجريد القديمة تلك الى التفصيل . ولا شك ان التفصيلات الحية من شأنها ان ترسب فى النفس الاحساس بعنصر الصدق الذى بأسر القارئ الى ما يقرأ ، كما انها تحدد ابعاد التجربة والرقعة التى تشغلها من الحياة . على ان هؤلاء الشعراء قد استخدموا بعض العناصر القصصية كما يفتنون منها بوصفها أدوات تعبيرية ، ولم يكونوا يقصدون فى البداية على الاطلاق ان يحكو لنا قصة فى اسلوب شعري بلداً من اسلوب النثر .

ومن هنا يمكننا ان نقول ان هذا النوع من القصائد الحديثة التى استغل فيها الشاعر بعض عناصر القصة هى قصائد لا تزال غنائية فى طابعها الاصيل وان تنوعت داخل الاطار الفنائى نفسه . فالشعراء لم يقصدوا بها ان يكتبوا قصة ، وانما كان هدفهم الاول - كما كان دائما من قبل - هو ان يكتبوا قصيدة غنائية ولكن فياضة بالعناصر الحية المؤثرة .

وهنا نعود الى عنوان المقال فنقول : ان المقصود بالقصة فى الشعر هو استخدام الشاعر الفنائى لبعض أدوات التعبير التى يستعيرها من فن آخر هو فن القصص دون ان يكون هدفه كتابة شعر قصصى . والقصة او القصص المستخدمة فى مثل هذه الحالة لا تمدو ان تكون تطورا عصبيا لما كان يسمى فى البلاغة القديمة بالتمثيل ، فقامت القصة

بالشعر وفي الوقت نفسه احسن بالقصة . وازضافة الشعر الى القصة ليس مجرد زينة ، وليس مجرد اثبات للقدرة على نظم الكلام ، وانما تستفيد القصة من الشعر التعبير الموحى المؤثر ، ويستفيد الشعر من القصة التفصيلات المثيرة الحية . فهي بنية متفاعلة ، يستفيد كل شق فيها من الشق الآخر ، وينعكس عليه في الوقت نفسه .

لكن الشعراء وقد استخدموا العناصر القصصية في البداية استخداما بلاغيا ناجحا اغرثهم الطريقة فانتقلوا - من حيث يدرون او لا يدرون - الى كتابة القصة الشعرية التي تنتظم القصيدة من اولها الى آخرها . وعند ذلك صار من الصعب تقرير ما اذا كانت القصة المنظومة في القصيدة مجرد وسيلة تعبيرية لا تقصد لذاتها وانما لايحاءاتها ام انها قصة في المقام الاول تتركز فيها اهميتها . وقد ظهر الخلاف على تقدير هذه المحاولة . وارجو ان يسمح لي بعرض طرف منه في هذا المقال .

وقبل هذا احب ان اسجل ان القصائد التي كانت تستخدم القصة بوصفها مجرد اداة تعبيرية موحية ومؤثرة قد اكتسبت في اطار الشعرى ذاته مزيدا من الخصب والثراء ارتفع بها من الناحية التعبيرية على القصائد التي خلت من التفصيلات . اما تلك القصائد التي جعلت للقصة اهمية في ذاتها فقد بين لنا الاستقراء انها هبطت من حيث هي « شعر » هبوطا لا مزيد عليه . لانها لم تصل الى ان تكون قصة قصيرة ناجحة كالقصص القصيرة الناجحة ، ولم تبلغ مستوى الشعر الذي يقوم فيه التعبير والشكل بدور اساسي . واذكر على سبيل المثال اننى قرأت منذ شهرين في مجلة « الادب » قصيدة للشاعر احمد عبيدة بعنوان : « قصة الصياد » . والقصة تحكى عن خروج الصياد طلبا للرزق وقد ترك خلفه زوجه واولاده الخمسة ينتظرون عودته وهم يتضورون جوعا وكلهم امل في ان يعود اليهم ابوهم بالطعام . لكن الصياد يلقى شبابه فتعود اليه بجثة ننتة تزكم ربحها انفه . ويعود الصياد الى اهله والكل معلق الأنفاس ، لكنه يقع بينهم لا يستطيع التطق ، ويكتفى بالإشارة الى حيث ترك الشباك . ويهرع الجميع الى الصيد الثمين الذي لم يستطع الاب حمله ، لكنهم بطبيعة الحال يصابون بخيبة الامل عندما يرون الحقيقة .

هذه هي القصة . وقد تكون فكرتها طيبة ، ولست اذكر الآن اين اتبع لى قراءة نفس القصة في عمل شعري اجنبى ، لكن المهم ان التعبير الشعري في هذه القصيدة يتهاوى امام جودة الفكرة في القصة فاذا بالتوازن المنشود يخل ، واذا بنا تفقد العنصر المؤثر في الشعر . ويكفى ان نقرأ مثلاً من هذه القصيدة قول الشاعر :

الام تمصص شفتيها
والطفل - شقيق الفجر - يمصص حلمتها
وامتزج بزنة اموال :
« الشبكة .. ابن ابى .. الشبكية »
« السكة .. ابن ابى .. السكة »
« فالجوع يقطع احشائي »
« يفلق وحت عظام الجمجمة »
« شقوا الاسماك عسى نلقى »
« خاتم الملك الاظم » .. الخ

فيمثل هذه الركاكة في التعبير والسذاجة في الرؤية وفي التصوير لا يمكن ان يتحقق عمل شعري قصصى ناجح .

وقبل ذلك نشر الشاعر احمد عبد المعطى حجازى في ديوانه « مدينة بلا قلب » قصيدتين احدهما تحمل عنوان « قصة الأميرة والفتى الذى يكلم المساء » والثانية عنوانها « مدينة القلعة » . والقصيدتان - كما هو واضح من العنوان - تعلن كلناهما عن ان ها هنا قصة شعرية . واذكر اننا يوم ناقشنا هذا الديوان في البرنامج الثانى ، الدكتور لويس عوض وأنا ، اختلفنا حول تسمية هاتين القصيدتين . ونحن لم نختلف على التسمية من حيث هي ، ولكن على النمط الشعري الذي تمثله هاتان القصيدتان . وكان الدكتور لويس عوض يرى انهما تمثلان شعر البلاد ، وكنت - وما زلت - اخالفه في ذلك . فانا ارى في ادراجهما في هذا الباب نوعا من التسرع في الحكم ، ربما كان تحت تأثير الإعجاب بالشاعر ، وربما كان رغبة خفية طيبة في نفس الناقد لان يجد في شعرنا المعاصر من الأنماط الشعرية ما يقتضيه في الشعر القديم . وايا ما كان السبب فالراى عندى ان الشاعر ، بخاصة في قصيدته « قصة الأميرة .. الخ » لم يكن يهدف الى كتابة قصة شعرية على الإطلاق . وهذا يتضح لنا بناء على البدا الاول الذى يحدد لنا نوعية الشعر الذى امانا ، وهو اعتبار الموضوع وطريقة تناول .

القصصى ، وربما كان كذلك فى نية الشاعر منذ البداية أن يكتب قصة شعرية حين فكر فى كتابتها ، ولكن المؤكد أنها دون السابقة بكثير من حيث قوة التعبير ، وهى وإن علت على « قصة الصياد » التى سبق أن تعرضنا لها إلا أنها تحمل العيب الأساسى ، وهو التضحية بالشعر فى سبيل القصة . فهى لا تزال بمنأى عن الشعر القصصى بعمامة ، وعن البلاد بخاصة ، لما مضى ، ولاعتبارات أخرى أعدد منها :

أولا : أنها تفتقد العنصر الموضوعى ، فلا يزال الدافع الذاتى وراءها واضحا .

ثانيا : أنها لا تقوى على القيام بدور شعبى وإن كان موضوعها يمكن أن يعد شعبيا ، أو يصنع منه موضوع شعبى . وأقرب منها إلى تحقيق هذا الهدف الحكايات الشعبية التى ينشدها المغنون الشعبيون .

ثانيا : أنها لا تقوى على القيام بدور شعبى وإن العناصر القصصية إلا عنصر السرد ، وينقصها أساسا البناء القصصى .

وهكذا يتضح لنا أن استخدام القصة فى الشعر يعنى شيئا آخر يختلف اختلافا كبيرا عن الشعر القصصى وعن القصة الشعرية . فالشعر القصصى نوع عام يتدرج فحته أنواع مختلفة منها القصة الشعرية . أما القصة فى الشعر فوسيلة بلاغية حديثة يستخدمها الشاعر الغنائى لا كساب شعره مزيدا من قوة التعبير ، ولتقديم صورة تفصيلية لشاعره بدلا من العبارة الملخصة والتعميل المركز .

ولا أحب أن أجور على موضوع القصيدة بشرحه ، ولكن إذا سمح لى بذلك فالقصيدة تشرح زيف العاطفة المصطنعة من جانب الأميرة إزاء العاديين من أبناء الشعب الكادح . حتى إذا ما وضعت هذه العاطفة على المحك بان زيفها . أما الغنى الذى يكلم المساء ، والذى لقى العطف منها أولا والتنكر ثانيا فهو - كما يقول الشاعر :

أنا وأنت ، والذين يحفرون تحت حائط سميك
لتصبح الحياة مثل حب
به وغيث واحد وطفلة ضووك .

والقصيدة بهذه المثابة تجربة خيالية صادرة عن موقف الشاعر الفكرى الخاص ، ملونة بمشاعره وعواطفه . وهذا الوصف وحده يخرج القصيدة من باب الشعر القصصى ليضعها فى إطارها الطليعى ، الإطار الغنائى . وأما من حيث الإطار فلعل العناصر القصصية المستغلة فى القصيدة لا تبلغ من الاكتمال ما بلغته فى قصيدة عمر بن ربيعة التى سبقت الإشارة إليها ، والتى لا تزال قصيدة غنائية فى جوهرها . واعتقد أننا نحسن فهم هذه القصيدة لو أننا تعاملنا معها لا على أنها بلاد ، ولا على أنها من الشعر القصصى أصلا ، وإنما على أنها قصيدة غنائية . وعند ذلك يكون وضع القصة ودورها فى القصيدة هو وضع « الصورة » الفنية التفصيلية ودورها حين تستخدم فى الشعر بوصفها « بلاغة » جديدة . أما القصيدة الأخرى « مذبحة القلعة » فصحيح أن القصة تستغرقها من أولها إلى آخرها ، وصحيح أنها تستغل عنصر السرد

أبو الهول العظيم

بقلم : الدكتور محمد أنور شكري

يدعونه ويبتهلون اليه ، ويقيّمون في حرمة النصب
ينقشون عليها صورته ومن ورائها في بعض الأحيان
هرمان ، ومن دونها صورهم ، ويقربون له التقدّمات
حتى نهاية الوثنية في القرن الرابع بعد الميلاد .

وزاد مع الأيام خفاؤه ، فذكر بليني في القرن
الأول الميلادي أنه يحتوى على قبر الملك حرماخس .
وذكر المقريزي عن القضاة أنه يقال عنه أنه « طلسم
لرمل لثلا يغلب على ابليز الجيزة » ، وذهب بعض
الباحثين الى أنه أسبق من الأهرام ، وأنه أقدم
ما ابتدعه يد انسان ، ومنهم من ظن أنه من عمل
الأميرة الثانية عشرة في الدولة الوسطى ، ومنهم
من رأى في وجهه ملامح زنجية ، ومنهم من نسبته الى
الملك خوفو . وأخيراً يكاد يستقر الرأي على أن الوجه
وان كان قد تلف الى حد كبير الا انه لا يزال ينم
عن ملامح الملك خفرع كما تدل عليها تماثيله ، وأنه
يقوم كحارس معبدية وهرمه من كل شر ، أو يحرس
جبانة الجيزة بأكملها .

وقد كان ولا يزال يثير الدهش والاعجاب ،
وما انفك يعتبر رمزاً للقوة مقرونة بالذكاء ، ورمزاً
للصمت والغموض ، حتى ان اسمه في معظم اللغات
يكتن عن الخفاء والالغاز ، وقد قال الشاعر شوقي
يخاطبه :

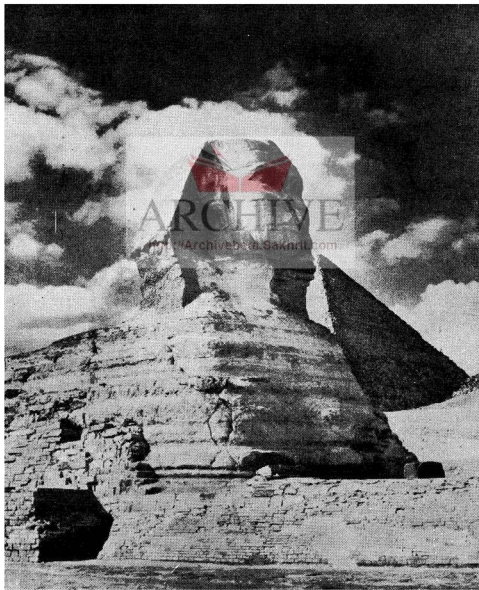
مضت قرون وأجيال وهو رايض على حافة
الصحراء الغربية غير بعيد من هرم الجيزة الأكبر ،
يرنو بناطريه عبر الوادي الخصيب الى الشرق البعيد ،
حيث تشرق الشمس كل صباح .

وقامت ممالك وشعوب ، وازدهرت حضارات ،
واندثرت معالم ، وهو في مكانه صامت ساكن ،
لا تزهيهِ مواكب الأيام ان أقبلت ، ولا تحسركه
أحداث الزمان ان المّت .

غاب عن الأفهام أصله ، وهال بحجمه كل من
رآه ، وراع بسماته الأنظار والقلوب ، فوقع في
الخيال ان له بالاله الشمس صلة ، فهو حرماخس ،
شمس المشرق ، وخبري ، شمس الصباح ، وأتوم ،
شمس المغيب ، بل هو خبري رع أتوم ، أي الشمس
في مظاهرها المختلفة ، في الصباح والظهيرة
والأصيل . ولعله يرجع الى ذلك أن أختاتون لم يصبه
بسوء ، وهو الذي أثلّف صور الآلهة وتماثيلها من
أجل معبوده ، الأوحد ، أتون .

وراح الملوك يعبدونه ويطلبون رضاه ، ويقيّمون
النصب بين يديه أو بجواره ، وكان منهم أمنحتوب
الثاني ، وتحتومس الرابع ، وتوت عنخ آمون ،
وسيتي الأول ، ورمسيس الثاني . وذاع اسمه
فهرع اليه الناس يحجون اليه أفراداً وجماعات ،

أبو الهول يرنو نحو الشرق البعيد

ما يصور ضراوة أنثى الأسد وترويضها حتى
سكنت وحشيتها .

والأسد عند معظم الشعوب ملك الحيوانات
وأعظمها قوة . ومن النقوش منذ ما قبل الأسرات في
مصر ما يصور الملك في صورة أسد في ساحة الوغى
يفتك بال أعداء أو يهدم الحصون والقلاع أو وهو
يطا خصومه . وقد وصف المصريون الملك تحوتمس
الثالث بأنه « أسد الحكام » وأمنحوتب الثالث بأنه
« أسد الملوك » ورمسيس الثاني بأنه
« أسد وحشى النظرة » . ومن الملوك في الدولة
الحديثة من كان يصاحبه في حروبه أسد مروض ،
يلقى الرعب في أعدائه . وكان من الأوسمة في
مصر القديمة وسام في شكل أسد يعنى أن حامله
حارب بشجاعة ، ولعله كان أرفع أوسمة البطولة .

وهكذا كان الأسد يعيش في أكناف وادى
النيل ، ولم ينقرض أو ينسحب منها الى الجنوب الا
في العصور المتأخرة ، وكان ملوك مصر يمثلون
في صورته ويشبهون به في نوعتهم وصفاتهم .

ومن تماثيل الأسد في أواخر ما قبل الأسرات
وبداية الأسرات ما يمثل في صورة وحشية ، فاغرافه
وذيله على ظهره في وضع غير طبيعي ، يكدى عن انتصابه
أو تحريكه وقت الغضب ، بيد أن حرص الفنان
على سلامة أجزاء التمثال دعاه الى تمثيله في هذا
الوضع . وسواء كان تمثيل الأسد في حالته الضارية
ينم عن بداوة ما قبل الأسرات أو ان الفنان
المصرى قلد صورة الأسد في بلاد العراق القديمة ،
فقد دأب الفنانون المصريون منذ فجر التاريخ على
تمثيل الأسد هادئا رصينا ، وفي صورة جليبة لا ينم
مظهره فيها عن ضراوة أو وحشية ، ولم يفقده هذا
شيئا من قوته الكامنة .

وفي بداية الأسرات انتهى المصريون الى تمثيل
معبوداتهم الحيوانية في صورة انسانية ، تحمل على
رأسها أو في إحدى يديها من الشارات والرموز
ما يدل عليها ، أو في شكل يجمع بين جسم انسان
ورأس الحيوان المعبود .

ومما يتسق وذلك أن يرقوا بالملك المؤله من تمثيله
في شكل أسد ، أى في صورة حيوانية محضة ،
الى صورة تجمع بين الانسان والحيوان . ولما كان
الرأس هو أهم ما كان يهتم به التمثال في تماثيل

أبا الهول ما أنت في المعضلات
لقد ضلت السبيل فيك الفكر

وسرك في حجبهِ . . . كلمات
أطلت عليه السنون استتر

بيد أنه في أصله لم يكن غير صخرة كبيرة
شاخصة من حجر جبرى تخلفت من قطع الأحجار من
حولها لهرم خوفو ، فنحتها مشال مبدع في هيئة
استد ضخم قوى برأس ملك يزين جبهته الصل وعلى
رأسه العصاية الملكية .

ولكن لماذا كان الجمع في صورة واحدة بين
طبعيتين مختلفتين ، أى بين الانسان والحيوان ؟

لقد كانت شطآن النيل في مصر فيما قبل عهد
الأسرات وفي عهد الفراعنة تزرخ بأحراج البردى ،
تعيش فيها التماسيح وأفراس النهر ، وكان النبت
والعشب يزدهران في وديان الصحارى ، حيث كانت
تعيش الطيلاء ، والغزلان والثيران الوحشية
والأسود . وقد سجل المصريون منذ عصور ما قبل
الأسرات من المناظر ما يمثل حياة الحيوان في بعض
هذه الوديان وفيها الأسود تعدو على بعض الحيوانات
الوداعة ، ومنها كذلك ما يمثل الأسود ، ونقل
بعضها في أقفاص لترويضها أو وضعها في بعض
الحدائق . وقد ذكر تحوتمس الرابع أنه كان يقصده
الأسود في صحراء الجيزة ، وخلد أمنحوتب الثالث
أنه اصطاد في السنوات العشرة الأولى من حكمه مائة
أسد واثنتين . ومن صور توت عنخ آمون ما يمثل
في مركبته وهو يرمى جماعة من الأسود بوابل من
السهام ، فمنها ما يقفز الى أعلى من شدة مايجد من
ألم ، ومنها ما يهوى خائر القوى على الأرض ، ومنها
ما يتسلل يرجو الفرار .

وما من ريب في أن المصريين منذ أن أخذوا
يفلحون الأرض ويربون الماشية وقيمون القرى
والمدن قد لاقوا عنتا كثيرا من الأسود ، تدل على ذلك
التماثيل في شكل أسود ، كان حاملوها يرجون أن
تدفع عنهم شر ماتمثلة ، كما تدل عليه أيضا الهياكل
والمعابد التى أنشأوها لها في بعض أنحاء البلاد وخاصة
عند مداخل الوديان ، حيث كان الصيادون ورجال
القوافل يتعبدونها ، ويطلبون رضاها ، قبل أن
يجوبوا مناطق نفوذها . ومن الأساطير المصرية

الانسان ، اذ فيه تتجلى معالم صاحبه الجوهريه ، فقد كان من الطبيعي أن يستبدل المثال برأس الأسد رأس الملك ، فنشأت عن ذلك صورة مايسرف بأبى الهول .

وإذا كان تمثيل الملك بجسم أسد ورأس انسان يخالف صور الآلهة التي تمثلهم بأجسام آدمية ورعوس حيوانية ، فقد كان ذلك أمرا لامحيص عنه اقتضاء اختلاف طبيعة كل منهم .

ومهما يكن من أمر فما ينبغي أن ننسى أن صورة أبى الهول هي صورة ملك مؤله مستأسد ، وأنها من ابتداء المصريين منذ أوائل السدولة القديمة على الأقل ، وقد ظلت من الأشكال الهامة التي يمثل فيها الملك حتى العهد المتأخر من تاريخ مصر القديم ، بل لقد ظلت الصورة الشريفة التي تمثل جلال الملك وقوته وعظمته . وهام ملوك الدولة الوسطى قد اصطنعوا جميعا من الحجر الصلد تماثيل لهم تمثلهم فى صورة أبى الهول ، حتى ليعتبر زمنهم العصر الذهبي لهذا النوع من التماثيل . وفى السدولة الحديثة أقامت الملكة حتاشيسنوت على جانبي الطريق المؤدى الى معبدها الجنائزى فى البز الغربى من الأقصر تماثيل كبيرة تمثلها فى هيئة أبى الهول .

ولم يلتزم المثال المصرى فى مختلف عصوره صورة واحدة لأبى الهول ، وإنما كانت تختلف فى بعض تفاصيلها من وقت الى آخر وليس بعيد أن يكون الاغريق قد استوحوا فكرة أبى الهول فى أساطيرهم من مصر مباشرة أو منها عن طريق سوريا ، بيد أنهم تصوره على نحو يختلف فى صفاته عن أبى الهول المصرى ، اذ له رأس امرأة وصدرها وجسم لبؤة ، وقد كان مصدر رعب وفزع اذ كان يعرض أحاجيه على المارة ، ويلتهم من لا يستطيع تفسيرها .

وتمثال أبى الهول فى الجيزة هو أقدم تمثال ضخم فى العالم ، وأعظم التماثيل من نوعه وأضخمها أثرا فى النفس ، وقد ذكر عنه بليني أنه آخرى بالاعجاب من الأهرام . ويبلغ ارتفاعه من مسطح قاعدته حتى قمة رأسه ٢٠ مترا ، وطوله ثلاثة وسبعون مترا ونصف ، وعرض وجهه أربعة أمتار ونصف ، وقمته متران وثلاث ، وقد قيل ان الانسان ليمكنه أن يمشى على شفته السفلى . ويتسق حجمه مع الأهرام من خلفه أتم اتساق ، ويعد أحد أعمال

النحت المصرية الجلييلة ، وهو برهان قائم على أنه غدت للمثال المصرى فى الأسرة الرابعة كفاءة ممتازة فى نحت التماثيل الضخمة تناظر ما أصبح للبناء من مهارة فائقة فى إقامة المنشآت العظيمة . وكان مغشى بطبقة من الجص مطلية بلون أحمر تزيد فى حيويته ، ولا تزال آثار اللون ترى على وجهه . وقدا بلغ المثال تمثيل ملاعق الوجه ، حتى انه ليمثل فيها الجلال والعظمة أقوى ما يكونان ، وأحكم الصلة بين رأس الانسان وجسم الحيوان فى براعة ولباقة ، حتى ليخيل للرائى أنه أمام كائن مكتمل الخصائص أهل لأن تدب فيه الحياة .

وفى تاريخ هذا الأثر العظيم كفاح متواصل ضد رمال الصحراء فقد غطته عدة مرات ، ولكنها كانت تزال عنه بعد فترات طويلة أو قصيرة .

وأقدم مايعرف من ذلك ما سجله تحوتمس الرابع على نصب كبير من حجر الجرانيت الوردى أقامه بين يديه ، ويبدو منه أنه كان ، وهو أمير يصطاد السباع وغيرها فى صحراء الجيزة ، وأنه فى ظهيرة ذات يوم جلس يستريح فى ظل أبى الهول فأخذته سنة من نوم ، رأى فيها أبا الهول يحدثه بذات فيه ويعده بالملك وتاجى مصر ثم يطلب اليه أن يؤبل عنه الرمال التي أخفت أعضاه . واستيقظ الأمير ووعى ما قاله له أبو الهول ، على أن مايقرب من نصف النص ضاع لتلف الجزء الأسفل من الحجر ، ومع ذلك يبدو أن تحوتمس قد عمل على إزالة الرمال عنه حتى استطاع إقامة هذا النصب فى مكانه .

وتكسو بعض أجزاء أبى الهول أحجار صغيرة منحوتة وخاصة فى صدره وذراعيه وفخذه ، وليس يعرف على وجه التحقيق تاريخ ترميم هذه الأجزاء ، على أنه ربما كان أثناء نحت التمثال ، وربما فى العهد الصاوى أو العهد البطلمى الرومانى . ومن الغريب أن هيرودوت وغيره من المؤرخين الاغريق لم يذكروا شيئا عنه مما دعا الى الظن بأن الرمال غطته مرة أخرى ، ولكن من غير المحتمل أن تكون قد أخفته بأكمله . على أية حال لقد أزيلت الرمال من حوله فى العهد الرومانى . وأقيم مذبح بين يديه ، وكان يؤمه الزوار يلهون ويعطون بوجاره أكثر الليل أو طوله ، يغنون ويعزفون على الناي ، ومنهم من سجل إعجابه وتقديره لأبى الهول فى أبيات من الشعر .

كتبها على بعض أجزاء التمثال أو على حجارة رقيقة خلفها بجانبه .

وأخذت الرمال تغمسه من جديد حتى لم يبق ظاهرا منه فوق الأرض غير رأسه وعنقه . وقد وصفهما الأديب العربي عبد اللطيف البغدادى فى بداية القرن الثالث عشر الميلادى بأنهما فى غاية العظم وإن فى الوجه « حمرة ودهان يلمع عليه رونق الطراوة ، وهو حسن الصورة مقبولها عليه مسحة بهاء وجمال كأنه يضحك تبسما » . وقد سئل عن أعجب ما رأى فقال : « تناسب وجه أبى الهول ، فإن أعضاء وجهه كالأنف والعين والأذن متناسبة كما تصنع الطبيعة الصور متناسبة » . والعجب من مصوره كيف قد درى أن يحفظ نظام التناسب فى الأعضاء مع عظمها وأنه ليس فى أعمال الطبيعة ما يحاكيه » . منذ القرن الماضى أزيلت الرمال عنه بضع مرات ، وكان ماسبرو أحد الذين باشروا ذلك فأشيع عنه أنه يبحث عن كأس سليمان المصنوع من حجر الظفر ، والذي يدور فيه الماء إذا صب فيه ، فإذا دار الى يمين كان ذلك فالأ حسنا ، أما إذا دار الى يسار كان نذير شر .

وقد أثرت فى أبى الهول عوامل التعرية والرياح الحاملة للرمال وخاصة فى رقبته ، وسقطت لحيته

ورأس الصل الذى يزين جبينه . وذكر المقرئى أنه كان فى زمنه متصوف « يعرف بالشيخ محمد صالم الدهر » . قام « بتغيير أشياء من المنكر وصار الى الأهرام وشوه وجه أبى الهول وشعبه فهو على ذلك الى اليوم ، ومن حينئذ غلب الرمل على أراض كثيرة من الجيزة ، وأهل تلك النواحي يرون أن سبب غلبة الرمل على الأراضى فساد وجه أبى الهول ولله عاقبة الأمور » وجاء عن ابن عبد السلام أن بعض الصوفية ذهب الى أبى الهول « وأفسد صورته وجده أنفه وقطع أذنيه وشوه به فعقب ذلك طرقة الافرنج الاسكندرية وفعلوا بها ما فعلوا فالله تعالى يجعل العاقبة الى خير » . ويقال ان مما أتلّف الوجه أيضا أن المماليك كانوا يتخذونه هدفا لقذائفهم .

ومهما يكن من أمر فقد مضى على أبى الهول أكثر من ستة وأربعين قرنا وهو شامخ برأسه فى عظمة وجلال . تمضى من دونه مواكب الزمن وهو شاخص ساكن كأن شيئا من أحداث العالم ووقائع الأيام لا يعنيه . وهو وإن كان قد أفضى ببعض مكونات سره فلا يزال يقصده الزوار من كل حذب يجتلون فيه معانى القوة والجلال ، ويستلهمونه أحاديث الزمن ويستمعون فيه الى أصدااء الماضى وأجراسه .

بقلم : محمد مفيد الشوباشي

ARCHIVE

<http://Archivebeta.Sakhrit.com>

المطرف بمساوئها . وإذا الآخرون الذين كذبوه ينسبون منحاه الأدبي الى ما عاناه في حياته من عنث أسرته والبيئة التي عاش بين ظهرانيها .

ومما حير النقاد أيضا أن قصص بلزك لم تعبر كذلك عن عقيدته السياسية والدينية ، فقد أكد ذات مرة أنه ..

« .. يكتب في سبيل حقيقتين أبديتين هما المسيحية والملكية » .

وعلق الناقد الفرنسي « جون فريغل » على ذلك بقوله :

« سيد بلزك سرحه الأدبي الضخم خارج دائرة معتقداته السياسية والدينية ، بل جاء هذا الصرح تقيضا لها . وإذا هو ينحاز الى الكتاب الواقعيين في حين أنه أراد أن يقف الى جانب زميله « بوسويه » و « برنال » . وإذا الدافع من العرش والكنيسة يكبل لهما الاتهام برغم ارادته . كان يريد

ظل بلزك ، حتى الثلاثين ، رجلا لا يتميز عن سائر الناس إلا بأثار قلمه . ولكنه باغت الناس ، لدى بلوغه تلك السن ، بدعوى أنه يتميز عنهم بميزة أخرى .. أنه من النبلاء ! .. من ذوي الألقاب !! فهو ليس « أونوريه بلزك » فحسب ، ولكنه « أونوريه دي بلزك » . فقد ورث لقبه هذا عن جده الأعلى ، رب أسرة « بلزك ديترانج » !!

وقابل الناس هذا الادعاء بين مصدق ومكذب . وراح المشككون يتحرون مبلغ صدقه بين طيات الدفاتر والسجلات الرسمية ، ورغم قيام الأدلة على كذبه فقد ظل اللقب ملتصقا باسم بلزك الى اليوم

وحير هذا الادعاء بعض النقاد الذين أرادوا تفسير أعمال بلزك على أساس تأثره بالبيئة والوراثة . فإذا الذين صدقوه منهم يخالفون أن انتماء بلزك الى أسرة نبيلة هو الذي يفسر حملته القاسية على الطبقة البرجوازية ، وتستهير

ليده نظاما ثابتا لا يتغير فإذا هو يصور تطور المجتمع وتغيره الذي لا ينقطع ، وإذا قصصه تدحض نظريته ، وإذا يقربته تفند مبادئه . وإذا بلزك الراصد في صدق لما حوله يقوض بلزك المواطن . وإذا الفاضل المحلل ينافى فيلسوف الأوهام ، ونهى التقاليد العتيقة .. »

ولكن من يدرس عصر بلزك ومجتمعه والظروف التي أحاطت بتفولته وصباه يدرك أن هذا الكاتب العبقري لم يبدع ما أبدعه من آيات فنية ، ولم يحقق ما حققه من مجد أدبي ، إلا بعد أن جعل من حياته وبيئته ومجتمعه موردا لتغذية قصصه بالأفكار والمشاعر المتولدة - على الأغلب - من تجاربه الخاصة . لقد ذل كل عقبة ، وكل تناقض حال دون توثيق الصلة بين واقعته وانتاجه الأدبي ، فانعكست الحياة الحقيقية في ذلك الانتاج واضحة المعالم والأهداف ، زاخرة بمختلف الأهواء والأغراض ، مبرأة من كل صنعة وافتعال . ومن حسن حظه أن الحياة في عصره نشطت على نحو فريد في التاريخ .. أنها كانت حياة العصامية في أوجها ، إذ استطاع رجل مثل نابليون أن يصعد من سفح الجبل إلى قمته . استطاع أن يقهر أقوى الدول ، ويحطم أضخم التيجان ، ويبسط سلطانه على أرقى دول زمانه حضارة .. فلا عجب أن يجمع الخيال بعقول الفتيان ، وأن يحلم كل منهم بأن يصبح نابليون آخر ، وهل كان بلزك ليشذ عنهم في ذلك وهو أكبر منهم همة ، وأمضى عزيمته ؟ لقد شاركهم في أحلامهم ، ولكنه اختلف عنهم في تصميمه على تحويل حلمه إلى حقيقة ، ومضيه في العمل على تحقيق هدفه ، وأهتدائه ، إلى طريق الوصول إليه ، مستعينا على ذلك بموهبة أصيلة ، وبصيرة نفاذة ، وقدرة خارقة ، وعزيمة لا تغل .

كانت القصص والمسرحيات الفرنسية الكلاسيكية تعنى في كثير من الأحيان بنقد المجتمع ، وكشف عيوبه بتجسيدها في نماذج بشرية . ولكن ظهور المطابع ، وتمكنها من إصدار الكتب « بالجملة » ، أغرى الكتاب بتأليف قصص تعتمد على التشويق لجذب أكبر عدد من قراء الطبقة المتوسطة الذين كان عددهم ينمو وتزداد بنمائها ، والذين تطلبوا من القصص أن تهز مشاعرهم ، وتبهز عقولهم ، قبل أن يتطلبوا منها تهذيب المشاعر ، وتنقيف العقول . ومن ثم أدار أولئك المؤلفون ظهورهم للواقع الذي راوه رتيب الأحداث ، خاليا من كل ما يشوق

ويثير . واتجهوا إلى التاريخ يبحثون في أسواره عن مغامرات الملوك والأمراء ، ويصورونها تصويرا يلعب الخيال دورا خطيرا في تمويه حقيقتها وتشويهها . وإذا كان نابليون قد أغنى الناس مدة عن المغامرات القصصية بمغامراته شبه الخيالية ، فقد أصبح أولئك الناس بعد سقوطه وتواريه عن ميدان البطولة أكثر تعاطيا إلى خوارق الأعمال ، واشد التماسا لها في ميدان القصص الخيالية ... وفي هذه الأثناء ظهر بلزك في ذلك الميدان ، وكان بعد في شرح صباه .

كان محتاجا إلى الكسب ليقم أوده ، وأبى إلا أن يتخذ من الكتابة مهنة . وصور له طيش الصبا أنه يستطيع نظم دراما مسرحية يزاحم بها سوفوكل وشيكسبير على عرش الخلود الأدبي . لقد أراد في مطلع عهده بالكتابة أن يتدع الآلة الأدبية الكلاسيكية التي تحقق له المجد الأدبي لأول وهلة ، وحسب الأمر لا يحتاج إلا إلى إرادة وموهبة ، ولم يحسب حساب الخبرة التي خذلته ، وجعلت الإخفاق مصير عمله الأدبي الأول .

لم يجعله ذلك الإخفاق المرير على هجر القلم - وصدمة الإخفاق الأولى أمر ما يعانیه الشباب - ولكنه مع ذلك لم يصمد في الطريق الذي رسمه لنفسه . فقد اضطرت الحاجة إلى الكسب أن يجارى تيار عصره ، ويلتمس المال من أقرب الموارد ، ولو إلى حين ، فأنهمك في كتابة تلك القصص التي تمويه أحداث التاريخ ، وتقلبها إلى قصص تثير الدهشة والتشوف ..

استطاع بتقديم مثل هذه القصص الصبائية إلى الناشرين أن يحصل على ربح لا يحصل مؤلفو القصص الجادة على بعضه . ولكن ضميره الأدبي لم يرتح إلى ذلك ، وجعله يعاني فقرا نفسيا أنكى مما كان يعانيه من فقر مادي .

هاله أن يتحدر إلى ذلك الدرك من مهادي الأدب الرخيص ، ويتحرف عن أوج الأدب الكلاسيكي الذي لم يمتشق القلم إلا ليضيف إلى تراثه آيات جديدة . ولعل ذلك هو الذي دفعه إلى توظيف ما حققته قصصه المتدلة من مكسب في طباعة مؤلفات راسين وكورني وموليير ، تعويضا عما ارتكبه

من اثم في حق الأدب . ولكنه أخفق في قيامه بذلك المشروع المفيد ، وخسر فيه ما كسبه في ميدان الأدب الرخيص .

بيد أن عزيمته الماضية أبت أن تسلم بالهزيمة ، ودفعته الى محاولة مداواة أخفاقه بتحقيق مشروع جديد يعوض خسارته . ولكنه لم يصب من وراء ذلك الا خسارة أفدح .

خسر ما كان يملك من مال ، ولكنه ظفر في نظير ذلك بمكسب اسمى من المال . ظفر بالخبرة والتجربة اللتين مكنتاه بعد ذلك من كتابة روائع قصصه العالمية . لقد نزل الى ميدان الأعمال ، واضطلع بحرفة الطباعة والنشر وليس له خبرة بهما ، فتصيده السمسرة وتجار الورق ، وبائعو الكتب . وانقضوا عليه فنهشوه نهشا . ولم يكتفوا بتجريدته من كل « سنتيم » يملكه . ولكنهم ما زالوا يمنونه باقبال الحظ بعد ادباره ، ويدفعونه الى الاستئذنة ، ولم يتركوه الا وهو غارق في الديون الى ذقنه .

خاض معترك الحياة ، واطلع فيه على اعاجيب لم يطلع على مثلها في أعجب القصص الخيالية . خاض بنفسه ذلك المعترك ، واكتوى بناره ، ووقع في حبال صائدي المال الذين ابتدعوا من الخيال والمكائد ، في قيامهم بمغامراتهم ، ما يذهل الشياطين أنفسهم ! .. فلماذا يستعين بالخيال ليهتدع الغرائب في قصصه وهو يرى في عالم الواقع ما هو أغرب وأعجب ! وتجلت له الحقيقة الكبرى على حين فجأة . تجلت له أهمية تصوير الواقع وفائدته . انه يستطيع تحقيق هدفه من طرفيه . يستطيع أن يكتب قصصا واقعية لها أكبر قيمة فيحقق المجد الأدبي الذي يتوق اليه ، والكسب المادى الذي يوفر له حياة رغدة كريمة .

اعتاض عن إبطاله الوهميين برجال المال والأعمال من تجار وسماسرة ومضاربين وموثقين ومحامين ومقاولين وما اليهم . ولم يعد أولئك الرجال فى قصصه الاعيب في أيدي المصادفات والأقدار ، ولكن آدميين تؤثر فيهم بيئتهم وحرفهم ، ويؤثرون فيها وهو لم يهتم بتصوير خوالجهم وأفكارهم في أوقات العزلة والفراغ ، ولكنه صورها وهم مرتبطون بمجتمعهم مندفعون في تياره المتضارب . واستطاع

بذلك أن يحقق فتحا جديدا في عالم القصة الواقعية .

صور مجتمعه على حقيقته مستعينا على ذلك بنظر الفنان الناقب ، وبصيرته النفاذة ، وحرصه على صدق التصوير دون أن يسمح لخواججه ومعتقداته أن تفسد ذلك الصدق ، وتموه الحقيقة وهو لم يلجأ الى تبرير عيوب مجتمعه دفاعا عن النظام الذى نشأت هذه العيوب في ظله ، ولكنه راح ينقب عن اسبابها الرئيسية ويفضحها في سبيل الصدق لا في سبيل ميوله وأهوائه .

قال أحد النقاد الفرنسيين في ذلك :

« كان قلب بلزاك وعقله واحساسه الشريف التزيه في ثورة على نظام عصره . قفى قصته « الاحلام الضالعة » بصيغ فوتران « اللب ! .. نعم ، الذهب هو دينكم وعقيدتكم الدستورية . » وهو لم يكن يبدأ كتابة قصته « الكوميديا الانسانية » حتى شغلت المشكلة الاجتماعية باله تطلق يعرضها في أسلوب ثورى تنقبس منه قوله : « كيف يحرم غارس الحبوب ومنبتها وحاصدها ثمرة كده فيأكل أقللما بكلغيره ؟ ان هذا سر دون شك ، ولكن لا يصعب كشفه . » ولم يغب عنه أن نظام الحكم في عصره يفسى بتلايين مليون من الانفس في سبيل خصخصة أسرة نبيلة . وان « ديوموراطية » الانبياء تسهلك الضعفاء ، وأن الرأسمالية الاستغلالية تجرد الانسان من ايمانه بالشرف والقيم الانسانية » وهو يقول كذلك انه يشم رائحة الرمم تنبعث حوله من المجتمع المشرف على السقوط ، ويرى ان شبح الاشتراكية يصعد في الافق ، وان حق العيش بلا عمل امتياز لا مبرر له ، والمستهلك الذى لا ينتج منتصب لحق غيره . . »

واذا كان بلزاك قد عبر في قصصه عن بعض معتقدات وآراء تناقض آراءه ومعتقداته ، فانه في ابداء نقريزه من بورجوازية عصره كان يعبر عن شعوره ورايه في غير تناقض . وهو لم يصور مجتمعه تصوير من يرقبه عن بعد ، ويسجل مشاهداته ، ولكن تصوير من خبره ، وذاق منه الامرين ، وتهدمت آماله على يديه . . لقد وقف مجتمعه عقبة في سبيل تحقيق آماله الدنيوية ، ومطامحه الادبية ، وحطم مثله ومعتقداته واضطره الى تلويث قلمه بكتابة الترهات التى اراد تنزيهه

الطبقات الشعبية على أن ترقى الى المستوى العلمى والأدبى الذى وصلت اليه البورجوازية دون أن تتلوث بعبوب تلك الطبقة الآخذة فى الانحلال .

بيد أنه اذا كان لم يجد لازمة مجتمعه حلا ، فقد وجد الحل لازمته هو على الأقل . واذا كان غيره من أهل النظر الناقب اتجهوا بنظرهم الى أمام بحثا عن الحقيقة فقد اتجه بنظره الى خلف ، وحن الى عهد الاقطاع ، وأكبر سادته الأشراف الى حد أنه ادعى انتماءه اليهم . بل ان قلبه لم يعمل يوما الى امرأة غير أرسته قراطية . وليس فى تصرفاته هذه جميعها الا تعبير عن اشمئزازه من بورجوازية عصره .

واذا اردنا أن ننظر فى بعض اعماله ، ونضعها فى ميزان النقد ، فان التوفيق يصبح اقرب منا لا اذا درسنا البيئة التى نشأ فيها وترعرع ، وعرفنا اثر أسرته وأصدقائه ومعارفه فى نفسه وفى عقله . وهذا ما سنحاول بحثه فى مقال تال .

عنها . وحرمه ما تاق الى كتابته من روائع الأعمال الأدبية . وبذلك اشتملت قصصه الواقعية التى دبجها قلعه بعد التعثر ، والتى بهرت العالم ، ومهدت الطريق لازدهار أدب الحياة بعد أدب الوهم . . اشتملت على شحنة قسوية من الانفعالات والعواطف الجياشة رآها بعض النقاد شائبة شابت واقعية بلزاك لأنها حملت فى بعض الأحيان على المبالغة فى تصوير الواقع بدل تصويره فى صدق ودقة .

ومما اخذه عليه النقاد أيضا ان قصصه لم تتعد نطاق حاضره كما بدا له . . فهو اذا استطاع بعين الفنان الواعى أن يدرك دقائق مشكلات عصره ، فإنه لم يستطع أن يتبين وجه حلها . رأى اضمحلال البورجوازية الرأسمالية المستقلة ، وتنبأ بسقوطها وضياعها ، ولكنه لم ير فى الاشتراكية التى كانت تدق على الأبواب وجها للخلاص ، ولم يثق فى قدرة

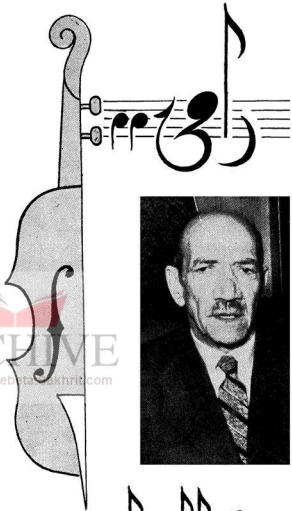

نزل رامى الميدان فاذا (الحسية) شائعة متغلغلة فكان رد الفعل الطبيعي تلك الرومانتيكية التي انتهجها رامى . كانت هناك طبقة متوسطة مثقفة او في حكم المثقفة وهذه الطبقة لم يصل بها المال الى التمتع بالاورينتال الاجنبية التي كانت تجلب الى مصر بين الحين والحين من اجل فئة قليلة مترفة ... ولكنها ايضا كانت تنفر لتمييز تحس به ، من الفن الرخيص الحسى ، لو جاز ان يسمى هذا الدرك فنا ، فلم يكن بد من مقام وسط تمثل عندها في اغاني رامى الرومانتيكية في عاطفتها وصورها والفانها .

وقد مكن لهذه الرومانتيكية فى الغناء، رومانتيكية اخرى فى الادب على يد خليل مطران فى الشعر ، وجبران فى القصة ، ومصطفى لطفى المنفلوطى فى المقالة ، فسلكت الرومانتيكية طريقها الى النفوس والعقول من هذين السبيلين حتى اصبحت مدرسة شائعة فى الادب الأستاذ أحمد حسن الزيات مترجم « روفائيل » و « الام فرتر » والدكتور أحمد زكى مترجم مرجريت او غادة الكاميليا ، والأستاذ على ادهم مترجم « رينيه » لسانويريان .

وتابعها فى الغناء - بعد حين - « أمين الهجين وحسين السيد » الذى تطور كثيرا بعد هذا ولم يقتصر على الرومانتيكية و « مأمون الشناوى ومصطفى عبد الرحمن » وهم من تلاميذ مدرسة رامى الفئائية الرومانتيكية مع تفاوت التاثر والتاثير ، كما تبعه آخرون ، لم يرتفع تقليدهم الى المنافسة فلم يلبثوا طويلا حتى تواروا .

ثم نشبت الحرب الكبرى الثانية وانتقل المال بل تدفق نحو الطبقة الدنيا فخرج من بينها من اصطنع فنا يسرها على طريقته وطريقتها .

بهم :
الدكتورة نعمان أحمد فؤاد

وظاهرت الجماهير «شكوكو» و «الكحلاوى» (١)
وامثالهما ، وعادت الحسية تطل برأسها من جديد .
وكان تيارها جارفا طافيا هذه المرة . ووجدت
أم كلثوم - لسان رامى - أن من مصلحتها ألا تقاوم
التيار وتعرض سبيله ، بل تجاوزت هذا إلى
مسايرته حين طلبت من بيرم - الفنان الشعبى -
أن يؤلف لها .. ولم تلبث طويلا حتى سمعتها
تغنى من تأليف بيرم التونسي (الآهات - الانتظار
- الليالى - الأمل - كل الأحبة اثنين اثنين -
حبيبى يسعد أوقاته) وغيرها من الأغاني ، بل صنع
لها بيرم الموال وغنت له (الأوله فى الفرام والحب
شكونى) .

وكان المؤلف والملحن كانا على ميعاد أو كان طابع
الأشياء ارتضت أمرا فقام بتلحين هذه الأغاني
الموسيقى الفنان زكريا أحمد ذو الطابع المصرى
الأصيل فجاءت الألحان راقصة تارة ، حزينة
شجية تارة أخرى .. واللونان هما طرفا الطابع
المصرى فى الموسيقى والفناء ..

وراجت أغاني بيرم لام كلثوم وراجا كبيرا زكا
الفن الشعبى الذى ساد تلك الفترة من تاريخ الفناء
وأخذ يزحزح الرومانتيكية شيئا فشيئا حتى ردها
إلى الوراء تنتظر انجلاء الغمرة التى لم تنحسر إلا
بعد أن انصرمت سنوات الحرب ، فشرعت
الرومانتيكية تكافح من جديد وهنا ألف رامى اهلت
ليالى القمر) و (سهران لوحدى) و (جددت حبك
ليه) و (يا ظلمنى) .

وإذا كان الفن الشعبى يقابل مدرسة رامى فان
بيرم وهو عميده لا يعتبر رأسا لمدرسة لأنه طراز
وحده ، ليس لأسلوبه بطابعه المعين مقلدون ، كما
هو الشأن عند رامى رأس المدرسة الرومانتيكية
فى الفناء .

على أن اللوين : الرومانتيكى والشعبى ، كثيرا
ما يلتقيان فى الصور وأن كان بيرم ينفرد بصور
شعبية لا يشابه فيها أحد . قف مليا عند لوحته
(الليالى) فهناك أهل الهوى :

فيهم كبير القلب والتألم وإلى كتم شكواه ولم يتكلم
والى قعد بعد الحجاب وحده وبات حزين يشكى هيامه ووجد

(١) يختلف «الكحلاوى» الذى تخصص فى الأغاني البدوية
عن شكوكو ولكتهما على الرغم من هذا الاختلاف ، يجمعهما
اللون الشعبى .

وفيهم :

خل انعطف على خسله يقول له لحن الشوق وخله يقواه
يا ليليل ... يا ليل ... يا ليل ...

وفيهم :

ناس من قلوبها تقول يا ليليل وناس على الأرغول تقول يا ليليل

وفيهم الشاعر يهتف :

أحنا معانا بدر طالع فى ليليلة القدر
فيها حبيب القلب وأق ووفى النسيب
هو يقول يا ليل يا ليل وأحنا تقول يا ليل
وكلنا بنقول يا ليليل ... يا ليليل

على أن هذه الرثية المصورة البارعة فى التلوين
لم تصطنع مثلا هذه الصورة من صور العاطفة :

يا لى رشك أوهام والسهد فيك أحلام
حتى الجفا محروم منه

إذ الطبعتان مختلفتان فرامى يقف نفسه على
هوى يسده ويستنفذه ثم لا يبال ولكنه يستعذبه
حتى ليعد الجفا نعمة يتمناها ويأسى لفوانها ..
« حتى الجفا محروم منه »

هذا بينما بيرم مشغول بصحبة أهل الهوى ..
لا الهوى نفسه ، يتلمس مشاعرهم .. ويتقرى
أحاسيسهم ويتمايل مع الأرغول .. يقول .. يا ليليل
.. يا ليل .. يا ليل ..

ولكن أظفر ما يكون التعارض بين الرومانتيكية
والشعبية إنما هو فى الألفاظ فحين يقول بيرم
التونسي :

الأوله فى الفسرام والحب شكونى
بنظرة عين ... قادت لهيبى
والثانية بالامثال والصبر أمونى
وأجيبه منين ... احتار طبيى
والثالثة من غير ميعاد راحوا وفانوى
قولوا لى فين ... سافر حبيبى

يقول الشاعر أحمد رامى مصورا اللقاء الأول :

لست أنساه إذ وفدت عليه وهو ما بين خاطرى وظنونى
فاذا روحه تصانع روحى قبل شدى بيمينه بيمينى
وإذا الوجه ليس يفرغ عني أنا شاعده بنين يقينى
وإذا نحن تبلى أن نبدا القول حبيبان من طوال السنين (١)

فإذا استحال الشعر إلى أغنية (أول ماشفتك)
قال :

مينيك قالت ايه لقلبي لا ريتيك
أمال يا روحى ليسه من نظيرة واحدة هويتك
أول ماشفتك لقيت جمالك بهر عيونى
ومر طيفك على خيالى نادوم شجونى (٢)

(١) ديوان رامى ص ٥

(٢) ديوان رامى ص ١٨٤

فالأول عمد عمدا الى (الأولى) و (شيكونى)
لان الشعب الذى فرض ذوقه فى تلك الآونة يعبر
عن غزو الهوى والفؤاد (بالشبك) بينما اختار
الثانى الفاظه مضمنة الطيف والخيال مما يعجب
اشباعه من المثقفين ..

سار رامى فى طريق الفناء فالف المونولوج الفنائى
وهو قطعة فردية تصويرية (عاطفية) وسعنا من
سنعه فى هذا المضمار « هلت ليالى القمر » و « غنى
الربيع » و « النوم » وغيرها كثير . كما اذاع رامى
الدبلوج الفنائى على لسان عبد الوهاب واسمهان
وغيرهما .

وقد دخل رامى على الزجل شاعرا ، فهو لم
ياخذ فيه الا بعد ان اصدر دواوينه الثلاثة ومن ثم
ادخل بحور الشعر وأوزانه فى زجله ، بل لقد
استعمل فى أزجاله جميع بحور الشعر وتفاعيله ..
بل خلق تفاعيل جديدة لتتساق مع اللحن مثل :
شاكى ومين يسمع منى باكى ومين يبسال منى
وقوله :

اتسى هموك وخلقى قلبك خالى واحبس دمعك دا دمعك غالك

وهو من بحر الدوبيت
كما تلح التصريع والتثنية والتثليث فى :

هلت ليالى القمر
و رق الحبيب
و سهران لوحدى
و فاكسر

والأبحر اذا اختلفت يكون بينها جامع خفى مثل
مزج الألوان عند الرسام .. وهكذا الشأن عند
رامى .

والمونولوج بصورة والوانه اذا صيغ من بحر
واحد ، يمل .. لهذا ينوع ليطرف ..

وهو فى أغانيه يؤمن بالوحدة ، فالأغنية فكرة
مطرودة تنتهى الى نتيجة مثل أغنية « غلبت أصالح
فدروحي » التى آخرها « وأبات أصالح فى روحي »
وأغنية « الشك يحبى الغرام » ..

وكان الأستاذ مصطفى سويف يعنى رامى حين
يقول : والواقع أننا نستطيع ان نتخذ من التوتر

عند الشاعر أساسا ديناميا لوحدة القصيدة ، فهو
يساهم بنصيب كبير فى تحديد الهدف والطريق
اليه ، والظاهر ان نهاية القصيدة تكون على الدوام
ذات صلة واضحة ببدايتها ، وبذلك يتم للشاعر
تحقيق فعل متكامل فى صميمه ، ينتهى فى موضع
شبيه بموضع بدئه وان لم يكن هو بالضبط ، لانه
عود الى هذا الموضع بعد رحلة اكسبت الشاعر
خبرات جديدة (١) .

فالوحدة عند رامى لازمة للأغنية لزومها للوحدة
.. كما تمتاز أغنيته بالتسلسل حتى لو أنك رفعت
منها بيتا او بيتين لانهارت ولا كذلك الذى رثا
فتغزل أولا ...

وهو لا يطيل بتأثير العصر وتأثير روحه هو
وجوه .

ولما كان رامى يبنى شعره ساعة نظمه ، فقد
اكسبه هذا ليونة وطرارة وانسجاما فى الالفاظ ..
الناظ الشعر والفاظ الفناء .. ومن اثر تفننيه
بالشعر اكثاره من حروف المد ، وهى غالبية عنده
على حروف القصر ، وتفضيل الحروف المتحركة ..
الحروف اللينة أى حروف المد يشبع النغم وهو
فى التلحين معين وفى الالقاء يعطى خطابة وفخامة .
وكانه يعنى الفنى والمحن من الطلب فهو نفسه
يقفنه قلبها وان لم يعفه هو من ملحن او مطرب
بأنه بموسيقى العجبة ليضع له عليها الفاظا
اقصد .. أغنية

وأغاني رامى الدارجة ان هى الا عربية غير
مضبوطة وهذا بمدى بالبقاء .. وهو لهذا محبوب
فى تونس والجزائر والحجاز لان أغانيه لغة عربية
دارجة وليست محلية دارجة .. ومن ثم وجد
الكل نفوسهم فيه . وهو يعمد الى العموم أكثر من
المحليات لأنه يتكلم عن النفس الانسانية فى مصر
وغيرها ، فهو يكتب عنها بلغة مشتركة تتكلمها جميعا
ونتفهمها جميعا وهى العربية الدارجة فوق ما فيها
من مصرية الروح والعدوية .

وأغانيه بحق (جزء لا ينفصل عن نهضة الشعر
والتلحين والفناء فى مصر ، بل هى قوام هذه العناصر
كلها) .

(١) كتاب « الاسس النفسية للإبداع الفنى » للاستاذ مصطفى
سويف ص ٢٨٢

وأغانيه فيها من المعاني ما لم يسبق إليه ، ولا يهون منها أنها انسأقت الى زجل ، فإن الرجل أو الشعر الملقى ، ليس إلا أداة تعبير والمعلول الأكبر على الصورة ، على الاحساس الدافع الموحى - على الحياة المبثورة في القطعة كأنه هذه القطعة ما كانت قصيدة أو مقطوعة .. سواء ..

وليست هذه بالمهمة السهلة أو القليلة الخطر فإن شاعر الأغاني في مجهوده - وعين له على البساطة ، وعين له أخرى على الموسيقى - محفوف كما يقول أحد النقاد ، بخطرين : أولهما : الابتذال من ناحية ، وثانيهما : خضوعه للتلعين من ناحية أخرى . فالهارة أن ترفع السلاسة عن الابتذال ، وأن يكون هناك فارق واضح بين البساطة والكلام الركيك .. أنها كما يقول تحتاج الى أنامل حسنة هادئة ، صابرة حتى تمسك أول الخيط وتستعرف العقدة وتلمس مكنى الالم في لغة سلسلة تلين للموسيقى .. ويتدرج من هذا الى القول بأن الكتابة بالعامية قد تكون أشق من الكتابة بالفصحى وأن بناء الأسلوب الفني للعامية لم يتكفّل به الأدباء والقصاصون الذين يستعينون بها أحيانا بقدر ما تكفل به شعراء الأغنية . ورامى بينهم صاحب أكبر فضل في نهضة الأغنية وربطها بالشعر (١)

وأغانيه أيضا فيها من المعاني ما سبقه إليها الشعراء ومؤلفو الأغاني .. هناك مثلاً قصيدة كان يغنيها سيد شطا والسيدة سكيته حسن منها :
فانت الهشاء وانت الفنى وانت النعيم وانت سقر
وانت المنون وفيسك المنى ومنك الامان وفيك الخطر (٢)

الا يذكر هذا بقول رامى من أغنيته المشهورة « جددت حبك ليه » :

انت النعيم والهنا انت العذاب والفنا
على أن رامى اضاف الى المعنى اضافة غالية تدخل في باب القيم الشعورية حين قال :
انت النعيم والهنا انت العذاب والضمي
والعمر ايه غير دول

« والعمر ايه غير دول » إذن المسألة ليست مجرد تشابه في اللفظ أو المعنى .. تشابه يقف عنده القلند المحدود ولا يزيد ..

هنا احساس سعيد واخلاص أشد سعادة ونعيما في حالى الحب على السواء .. في النعيم والهنا .. في العذاب والضمي .

بل أن الشاعر يجمع العمر كله بانتصاراته وعذباته وسعاداته فيهما ، في النعيم والهنا والعذاب والضمي مادام يصدر عن الحبيب ، حتى ليعبد كل ما عدهما هراء لا قيمة له .. « والعمر ايه - وفى « ايه » هذه امتدادات لا تحد - غير دول ، و « دول » هذه المعيزة باختيار ..

والطرافة في المقابلة تضمنتها أيضا أغنية « أغير عليك » التي اشتهرت بها منيرة المهدي :

أغير عليك من التسييم وإخاف عليك من الهوى
انت العذاب وانت النعيم وانت داني والسودا
ولو أن أغنية « جددت حبك ليه » تجربة عاشها رامى وعبر عنها وفي قلبه شحنة من المعاني والذكريات والاحاسيس والشوة ..

والأغنية غنية بهذا كله ولعلها أغنى أغانيه وأخصبها حياة وأعمقها عاطفة ومن كان هذا شأنه غنى عن التقليد بما عنده من نبع ثر الجوانب سيال ..

ومن المعاني المسبوقة ، اختلاط الامر في الجفوة فالبحتري يقول :
هل الحياء مخبري أجرا أرادت بالنجنب أم دلال ؟
ورامى يقول :

هو دلال ولا مــــــــلال ولا الفؤاد أصبح خالي
حرام عليك تشغل بالي يا للى جفيت ارحم حالي
ويحضرنا من أبيات البحتري أيضا قوله :

أصبحت لا أطع في وصلها حسي أن يبقى لى الهجر
والقناعة بالهجر هذه زادها رامى غنى بقوله :

يا للى رضاءك أوهام والسهد فيك أحلام
حتى الجفيا محروم منه يا ربهنا دامت أيامه
ومن قصيدة « دعاني الهوى » الذي كان يغنيها الشيخ سلامة حجازي :

حلا ذكركم في القلب من قبيل نشاني
فهمت اشتياقا مذ سمعت بذكركم
مرفت الهوى من قبيل أن أعرف الهوى
وأصبحت بين الناس آدمى بعبكم

ويصور رامى اللقاء الأول فيقول :

لست أنساه إذ وفدت عليه وهو ما بين خاطري وظنوني
فإذا روحه تصالح روحى قبل شدى يمينه يميني
والا الوجه ليس يفرب عنى أنا شاعده يمين يميني
واذ نحن قيل أن تبدأ القول حبيبان من طوال السنين

(١) كتاب « مجموعة الأغاني الشرقية »

(٢) كتاب « مجموعة الأغاني الشرقية »

الأخرى « دنابير » تعدد للشاشة كان رامى يعطى للمخرج بدرخان صفة الملابس والأثاث والجو التاريخى .

كل هذا فعله رامى أثناء نهضته بالفناء عن طريق محمد عبد الوهاب وأم كلثوم .. فان شئت التحديد فان فترة المسرحيات تستغرق من تاريخه من ١٩٢٤ الى ١٩٣٢ .

وقد عاش رامى يتمنى أن يكتب أوبرا يغنيها مشهورون ، انه يعشق الألوان والأضواء والملابس والموسيقى والصوت .. يعشق المسرح ..

وهو يحتال لأمينته بالسينما حتى ليفضل أم كلثوم في « القصر المهجور » على أم كلثوم وسط التخت .

ورامى قاهرى صميم عرف الأزقة والحارات وسمع المحيا في الجوامع ومن ثم صور الحب ومشاعر الشعب بمصرته ودمه .. مصرية (ابن البلد) باريحيته وفكاهته ، وهنا نذكر لرامى أنه علم في النكتة المصرية بعدوثها وذكائها .. **وزوجله رجل « بلدى »** صميم وهو مع هذا اقرب ما يكون الى العربية الفصحى .. بل هو عربية فصيحة غير مشكولة .. وعلى معرفته المتوسعة بالانجليزية والفرنسية والفارسية فان ادبه لم يشبه لومة احنسة .

وهو يفضل في الاغاني بحر (المجتث) منه معظم مطالعه كقوله :

وقفت اودع حبيبي
ظلمت اصالح في روعي
هلت ليالى القمر
جددت حيك ليه

كما أن الشاعر يجب مخلع (البسيط) ومن هذا قوله :

« التوم بدامب ميون حبيبي »

وعنصر الزمن عند رامى جدير بالملاحظة ، **فالوقت عامة بطيء** بحكم وقوعه غالبا على البحر الخفيف (فاعلان مستغلغل فاعلات) وهو ليس من البحور المتلاحقة الصوت والمسافات ..

ولعله يؤثر البحر الخفيف لانه بحر مائى بعيد عن الرتابة .. بحر متصل يعينك على تعدد الصور ، والابتياع فيه مستريح ذى موجات دائرة .

وقد اشترك رامى في ٣٠ فيلما سواء بالتأليف أو الاغاني أو الحوار منها « الوردة البيضاء » و « دموع الحب » و « يحيا الحب » و « رصاصة في القلب » و « نشيد الأمل » و « عابدة » و « فاطمة » .

وقد كتب رامى ما يربو على ثلاثمائة اغنية .. وترجم رامى أوبريت عابدة عن الأوبريت الأصلية وكتب رامى للمسرح أول ما كتب مسرحية « النسر الصغير » التي انفصلت بعدها فاطمة رشدي عن يوسف وهبى .. وهى مترجمة عن الشاعر الفرنسى رويستان ..

ثم ترجم في « سبيل التاج » عن فرنسوا كوبيه وترجم ١٥ تمثيلية .. وقد مثلت كلها ولكن لم يطبع منها غير سميراميس الذى يمتاز فيها بقدرته على اعطاء صورة حلوة بجمل قصيرة مكثرة .

وترجم عن شكسبير « هاملت » و « بوليوس قيصر » و « العاصفة » ، كما ألف للمسرح قطعة شعرية هى « غرام الشعراء » وهى ليست رواية كاملة بل فصل من ثلاثة مناظر أهم ما فيها الحوار . والشاعر هنا يجلو صفحة خفيفة من حب بين شاعر وشاعرة كان لها صتعة في الفناء .. اى أن الشاعر كان يدمج نفسه فيها حتى لاخاله يصف موقفا له مع أم كلثوم ، فولادة تصليحها يصف زيدون بما ينطبق على رامى تمام الانطباق ، وهل هو الا كما قالت :

شاعر كل أمانيه التفتى بالفغرام
يعشق الحب ويهوى الحجر فيه والخصام

ويعيب النقد الأدبى عليه اعراضه عن التأليف للمسرح ويعجب كيف يبذل « كل هذا المجهود في دنيا المسرح ولا يفكر مطلقا في نظم الدراما المسرحية » .

وهنا ذكره الناقد ب « غرام الشعراء » (١) التى سبق لرامى تأليفها .

وآلف رامى للسينما روايته « وداد » التى استوحاها من ألف ليلة وليلة .. وحين كانت روايته

(١) الأستاذ دبرنى خشيبة من مقال « نقد رامى » مجلة الرسالة - العدد ٥٨٢ ص ٧٠٥ .

والتغليب هنا يفسح للمقابلة ، فمثلا أغنية أعني قصيدة « جفنه علم الغزل » لبشارة الخورى الوقت فيها سريع لأن الحركة قوية والانفعال حار ..

وحين كانت الأغنية قديما من بحر واحد نرى (رامى) يمزج البحور في الأغنية الواحدة ، كما يمزج الفنان الأكبر ألوان الشفق ، فلا تدرى متى بدأ اللون الأحمر ومتى انتهى قرمزيا فأغنية « غلبت أصالح في روى » مغلطها من (المجت) ووسطها من مغلط البسيط كقوله (صبحت أشكى منك لروى ... وفصلت أخبى عنك جروى)

بحيث يحلو تسلسل هذه القطعة من بحر الى بحر في غير اعتساف . فبحور الشعر كالأنعام لا يسهل التنقل بينها الا بحساب معلوم . وهو كشاعر و (سميع) يحس النشاز من بحر الى بحر فلا يحمل نفسه عليه . فان عمل الفنان يتجلى في توافق الأبحر او التوافق الموسيقى . وتتضح (التقلات) في الأغاني حيث يمكن تغيير التفعيلة أو البحر ، حين يحكم القصيدة بحر واحد فالنقلة فيها سبيلها الوحيد المعنى ..

ولعل مزج البحور وتسلسله في النظم من حيث هو بناء ، من حيث هو تفاعيل ، من حيث هو قواف ، يفرض للملحن بالتسلسل في الأنعام .. تلك الأنعام التي ينصت اليها رامى وتتلصص مقاهاتها لمعانيه .. وقد سمعته يقارن بين معناه الحزين (لما الزمان الى غدره) واللحن المسرور الذي وضع له .. وكثيرون أولئك الذين سمعوا المعنى ولحنه ثم فاتهم - في نشوة الطرب - المقارنة ..

ولأغاني رامى سمات بعينها .. فأغانيه تتميز (بالموضوعية) وأعني أن الأغنية عنده لها وحدة كما كان البيت وحدة القصيدة عند القدماء .

(ففاكر) مثلا و (اذكرنى) و (أيها الفلك على وشك الرحيل) و (هلت ليالى القمر) كل منها تقوم من أولها الى نهايتها على فكرة واحدة يتفنن الشاعر في بسطها حتى يستوفىها تصويرا وبيانا ، ويستوفى ما بنفسه منها من معان وأحاسيس ..

و (يا غائبنا عن عيوني) و (هلت ليالى القمر) و (غنى الربيع) دعوة لقاء تصور كل منها نعيمه الموعود ..

و (خاصمتنى) و (غلبت . أصالح في روى) و (سكت ليه) و (سكت والدمع تكلم) و (عيني فيها الدموع) و (مشغول بغيرى) شكوى أسوانة مبللة بالدموع ..

و (يانسيم الفجر) و (يالى جفالك المنام) حين مبهوث .. و (فاكر) و (ذكرى الغرام) من ذكرياته .

و (على غصون البان) و (حفظ الورود) و (كروان من سبحاته في الطبيعة ..

و (أيها الفلك) و (وداع) من مواقف وداعه ..

و (سهران) و (يانجم) ليلتان ساهدتان ..

و (اذكرنى) و (انظرى) لوان من الرجاء ..

و (رقى الحبيب) وعد لقاء ..

و (ياطول عدايى) حلم لقاء ..

و (الورد فتح) لقاء مائل

و (حرمتنى من نار حبك) و (يانديم فكرى) من

صور العتاب ..

و (يالى ودادى صفالك) و (الشك يحيى الغرام)

و (ان كنت أسامح)

و (يالى انت جنبى) ألوان من الاستعطاف ..

و (شجائى نوحى) و (ياما ناديت) لوعتان ..

ومن أغاني رامى ما يصلح أن يكون قصة أو موجز

قصة بتعبير أدق .. قصة حياة قلب أو قصة

فشل حب أو قصة حيران اهتدى وقر .. كأغنيته

(الماضى المجهول) .. ومجموع أغانيه يؤلف قصته

هو .. قصة الشاعر الذى يحب (الحب) سواء

أرضى المحبوب أم جفا .. انه في الحالين وحي

والهام و (عين للشعر ثرة المتعب) كما يقول .

وأغاني هذا النوع القصصى (تنكر ليه) و (مشغول

بغيرى) و (أول ماشفتك) و (الماضى المجهول) و (دموعك

كانت ليه) ..

وأغاني رامى فيها تحرق وظما وحرمان سعيد

لو صح هذا التعبير ، فان الشاعر يصرح في أكثر

من موضع بأنه راض بالظما ، قانع بالجفا ، بل ان

الجفا هذا ، يعز عليه أحيانا .. فيتلطف عليه:

يالى زغياك أوغيام والهد فيك أحلام

حتى الجفا محروم منه يا ريتىا دامت أيامه

اتكونا واخفينا ، فكيف نصرح باللقاء .. بهندسه
التجربة الذاتية ؟ ومن أصداء هذا قول رامى :

هجرت كل خليل لى وفلت عابث مع روحى
احسن بيان شيء فى عينا من كثر خول على روحى

لا بد من وجود (الخصوصيات) فى الشعر أو
الأغنية . نحن نطالب الشاعر بتجارب ذاتية . وعلى
قدر صدقها وقوتها تصل الى تجربة عامة ..

ونحن نؤمن بالحد فلا نصرح بالنعمة (دارى
سمعتك تئيد) وظلال هذا قول رامى :

من فرحتى بدى اسكلم واقبول حببى مواءنى
لكن اخاف ليكون بينهم مظلوم فى حبه يحسدنى

وقد لمحننا فى اغانيه معانى طالعناها اول مرة فى
القسم الاول من الديوان ذلك القسم الذى تضمن
شعره ..

ففى أغنية (اخذت صوتك من روحى) :

أخذت صوتك من روحى وحزن لحنك من نوحى
وكل معنى فى الفضاك من نظى فيك باروحى
انا وردة تدل فى ايديك وشمع منقاد حواليك
يوم تقضى لى ويوم ترضى وكله فى حبك يردى
وفاتيك حلاوة ومره انا الى زارعا فى اوشى
سقيتها من دمع عيني وشوكها جرح لى ايدى

الليلى هذا يغينه صورة مبسطة من تلك
الآيات : (١)

بكيتك شجوى وصورته على صفحات خيالى العزير
وغنيته قطعة من دمي تكلم فيها لسان الانين
فبالينى فى شكاة الهوى بقدر البيان الذى تلهمين

أو من تلك الآيات : (٢)

انى كسوك من خيالى حلة وشمت صفحاتها بزهري وبيعي
ونشرت من روحى عليك غلالة كالليل اذن فجزره بظلوع
وسمعت همس خاطرى فحكيت لهنا يشوق النفس بالتوقيع
يا زهرة انفرتها ورجعتها وسقيت تربتها زكى نجيعى

أو تلك الآيات : (٣)

انى خلعت عليك ظل شيبانى فاذا هواك منى ولمع شراب
وسفحت اسراب الدمع من دمي والدمع والدم متحة الاحباب
استمرى الاحزانك واستنقى من دمعى الهامى كلوس شرابى

(١) قصيدة مباداة الهوى فى ٦٨

(٢) قصيدة ثورة نفس من ٧٦

(٣) السيامة العدد الصادر فى ١ أغسطس ١٩٦٦

واغانى رامى فيها رقة وعدوبة أسرة ولا تخلو من
شجى ونواح .. وهو فى اغانيه لا يكف عن الرقرفة
والهفافة والحنين والوجيب ، ومن ثم لا تفقد فيها
ابدا النبض والحس والصدق والحرارة .. وهذا
كله نتيجة طبيعية لصدورها عن ذات نفسه
فهو لا يضعها ولا يملئ عليه - الا قليلا - مناسبتها
أو موضوعها (١) ولكنها سبحات تقتبس من
ماضيه وحاضره ، من قلبه ونفسه ، من
ذكراته وهوائفه وواقعه واحلامه .. ومن ثم
تحس أن الأغنية بضعة منه ، وقطعة من قلبه ،
وفصلا من تاريخه ، وذكرى من ماضيه .

وسمة أخرى هى رغبته الملحة فى اشباع المعنى
من معانيه .. ويفسر هذا دوران المعنى فى أكثر
من أغنية ففى (رق الجيب)

من كثر شوفى سبقت عمري وشفت بكسرة والوقت يسدى

ويمائل هذا فى (يالى انت جنبى) :

من شوفى اقدم يوم عن يوم عشان الطول فبرك مئى

ومع ان الأغنية كما ذكرت تتناول موضوعا بعينه
لا تتجاوزها حتى ليسهل عليك أن تطلق عليها عنوانا
فى كلمة أو كلمتين .. الا أنه يحدث أحيانا أن يختص
الشاعر معنى بعينه من معانى موضوعه وبلمسه
مرة ثانية فى الأغنية الواحدة .. وأحسب ان هذا
لشدة تعلقه بهذا المعنى لطرافة فيه ، أو قد يكون
لتنقيسه عن رغبة عزيزة .. أو كناية عن معنى
بعيد قد يستمر علينا نحن الغرباء ولكن الصاحب
يدرى .. وهو المطلوب ..

ففى (سهران) راعنى هذا المعنى الرقيق المتفانى :

يا لى رشاك اوهام والسهد فيك احلام
حتى الجفسا محروم منه باربعتسا دامت ايسامه

وقبل ان تشارف الأغنية على النهاية نلخصه
ثانية فى قوله :

لا يوم وسالك هنالى ولا هجر منك بكانى
يا طول مداي وحرمانى

واغانى رامى لا تسلم من رواسبنا ، فعنده
(اطلاقية) لا تتحد وهذا عيب الشعر المصرى أيضا
.. كثير من اغانيه تجارب عامة لاننا كنا الى وقت
قريب مجتمعنا انفصاليا ، فاللقاء نهاية ، وإذا تلاقينا

(١) يستثنى من ذلك أغاني الاقلام

وهكذا تأخذ (الحبيبة) في أغاني رامى صورة المهمة المتفصلة التى تتربع على عرش الحب والالهام لتقبل القرايين التى يقدمها الشاعر فى اجلال وتوقير فضلا عن الحب العميق، قرايين من دموعه وسهده وشعره، يقدمها فى استحياء من يهدى القليل للعظيم المتعالى وماوليك من دمعى وسهدى وارسل فى غرامك من انينى اقدمه وبى خجل عساتى اظن شئت بالثوب الثمين

هل الدمع والسهد والأين شرط لازم فى الحب؟ خاصة من شاعر ينشد (الالهام) وحده من وراء هواء او هكذا يقول :

وفيم الخجل بعد هذاكله؟ وماهو الشيء الثمين اذا كان الدمع والسهد والأين رخيصا فى نظر الرجل ؟ وما هو كنه النفاسة فى رأى الرجلوة المعتدة ؟ هل هان الرجل ؟ وفيم التساؤل وهو نفسه يعترف بهذا المعنى :

فهل يرشيك ما التى فارضى نسيبى فيك من ذل وهون واطلب فى الشقاء عزاء نفسى بما قدمت من عطف ولين

ما هذا التذلل ؟ ولم الذل والهوان والليونة .. لا احسب ان هذا يرضى المرأة مهما لافى الرجل من هذه الاحاسيس الناعمة المسرفة فى النعومة والطرارة .. ان المرأة السوية تنشد الرجلوة القوية المستبدة على تلك المتخاذلة المستضعفة اذا اعوز الامر .. ان القوة معبودة عند الناس وخاصة المرأة ذات القوة وحدها هى التى تسحرها وتأسرها ..

وقد تناول النقاد شاعر الفناء

كتب الأستاذ ابراهيم المصرى يقول :

« ... هذه الوحدة الأساسية المترابطة بها اجزاء المقموعة بحيث لا يمكن انتزاع أى بيت منها دون ان يهوى البناء كله امر نادر للغاية عند شعرائنا وهو الدليل الحى على هجمة العاطنة المباغتة على الشاعر رامى دفعة واحدة » .

ومن النقاد من يعده اماما فى شعر الفناء .. كتب الأستاذ محمد أمين حسونة :

« واذا كان لأحد فضل على الغناء العصرى ، فلرامى وحده ، فقد أعاد الى الغناء العربى المعانى التى كانت شائعة فى غناء عبده الحامولى ومحمد عثمان ، وخلع عليه ممحطة طلية من الاخيلة السامية والتشابه العالية بما يوقظ فى النفس شتى

الاحاسيس وقد أوجد لشعره الغنائى « مدرسة » اذ حذا حذوه أكثر الشباب من الشعراء الناشئين وملاوا اشعارهم الغنائية بذكر الأين والحنين والأبك والشدو وما الى ذلك من الألفاظ التى نبجسوا فيها على منواله (١)

وفى رأى الناقد ان « أغاني رامى تمثل فى بساطتها وروعها الروح المصرية اصدق تمثيل . وسواء ما يقولون من ان رامى اضطر فى شعره الغنائى الى النزول للغة العامية حتى يتفهمها الجمهور أو تفهمها ام كلثوم ، فانها ولا شك ثروة نفسية فى الادب القومى المصرى ، يضمها السمو والابداع والخيال المنسجم الرافى » (٢)

وهناك ناقد آخر هو الأستاذ درينى خشبة الذى قال :

« ان أغاني رامى من حيث اللغة نوعان : نوع التزم فيه اللغة الفصحى .. واختار له الديباجة المشرقة الناعمة السهلة والألفاظ العذبة الموسيقية التى لا تتضمن لفظة واحدة يصعب فهمها على الشخص العادى .. ونوع التزم فيه العامية المصرية القاهرية الساحرة التى يفهمها العالم العربى كله ، ويستملحها لحسن الحظ ..

وأغانيه من حيث الكيف - او من حيث الروح - نوعان كذلك ، نوع تلمس فيه قلب رامى ، ونحس فيه دأه القديم ، وحزنه الممض المقيم ، ومعظمه مما نظم للانسنة ام كلثوم ..

ونوع تلحظ فيه بيان رامى ، وفنه ، ومقدرته الكبيرة الماثورة على التلوين والتظليل والتخطيط، وان لم نحس فيه نبضة واحدة من نبضات قلبه المحترق ولا طرفة مفردة من طرفات جفنه المورق، ومعظمه مما نظم لسائر المطربين غير الانسنة ام كلثوم ... » (٣)

وسمى الناقد النوع الأول « أغاني الطبع » ، والنوع الثانى « أغاني الصنعة » (٤)

(١) من مقال اعلام المدرسة الحديثة للأستاذ محمد أمين حسونة

(٢) من مقال اعلام المدرسة الحديثة للأستاذ محمد أمين حسونة

(٣) العدد ٥٨١ ص ٦٨٨ من مجلة الرسالة

(٤) العدد ٥٨١ ص ٦٨٨ من مجلة الرسالة

في التأليف بها .. والمؤلم انه يعرف الكثيرين منهم ،
وأن الكثيرين منهم يعرفونه .. » (١)

واذ يحمده له سموه بأغانيها عن الابتذال القديم
يعتبر عليه وقوفه بالتجديد عند هذا الحد ، فلم
يحاول مثلا « نظم الأغاني القصصية البارة » التي
حرم منها الشعر المصري الحديث ذلك الحرمان
المزرى المغيب .. » (٢)

وهنا ينضم اليه ناقد آخر قد استولى عليه
العجب من الشاعر أحمد رامى « الذى حبس نفسه
باختياره على هذه الأغاني المطلقة ، وقد كان في بدايته
الشعرية سباقا الى الشعر الاجتماعى والوجدانى
والطبيعى » (٣)

وقد انساق الأستاذ درينى خشبة وهو في مقام
الاحصاء الى عد « أناشيد رامى كلها غنائية بصعب
على الجماعة أدائها .. وليس ذلك لطبيعة تلحينها
كما يتبادر الى الذهن اول الأمر . ولكن لطبيعة
تأليفها دخل كبير فى ذلك (٤) حتى ليرى أن « من
السخف أن نطالب رامى بنشيد قومى .. »

ولكننى لا أرى صفة « الفنية » التى خلعهما
الناقد على أناشيد رامى كلها بلا استثناء تنطبق
على نشيد « الجامعة » ونشيد « الشباب » فانى
أراهما من النماذج الحية الباقية فى أذكاء العزائم
وإنارة الهمم ، وقد مضى على نشيد الجامعة سنون
طوال لم تنطفئ له شعلة . ولم تخب له حمية .

على أى حال يخيل الى أن الشاعر أحمد رامى
قرير بهذا العتب ، بهذا اللوم فان المرء لا يعتب على
غير قادر ، ولا يحمل المسؤولية الكبرى غير جدير .

(١) العدد ٥٨٢ من ٧٠٤ - ٧١٦ من مجلة الرسالة .

(٢) ٥٨٢ من ٧٠٤ - ٧٠٦ من مجلة الرسالة .

(٣) كتاب « الشعر المعاصر على ضوء النقد الحديث » ص ٢٣٠
للأستاذ مصطفى السحرى .

(٤) مقال « نقد رامى » للأستاذ درينى خشبة - الرسالة
العدد ٥٨٢ من ٧٠٦

ويدخل فى النوع الثانى عند الناقد تصوير
الشاعر « الطبيعة المصرية الفاتنة الساكنة ، والتعبير
عنها ذلك التعبير الهين اللين الذى تنعكس فيه أروع
لوحات تلك الطبيعة الممتازة المليئة بالأناتى . وليس
معنى هذا أنه قصر تصوير تلك اللوحات على غير
أغاني أم كلثوم ولكن معناه أنه خص الكثرة الغالبة
من أغاني غيرها بأروع تلك اللوحات وإن أودع بعض
أغانيها شيئا نعيمنا قمعنا بالملاحظة من تلك
اللوحات » (١)

كما أخذ الناقد على الشاعر « جنائته على الفناء
المصرى ، أو الفناء العربى الحديث ، بتركه تسلك
الفرصة الذهبية النادرة التى أتاحتها الله له ليجدد
لنا غناها تجديدا كاملا شاملا . ولتوسيع آفاق
أغانيها بإدخال الأوبرا والأوبريت ، اللتين لابد أن
يعرفهما معرفة جيدة وبزن الفائدة الجليلة البعيدة
الأثر التى كانت تعود على الموسيقى العربية - أقصد
المصرية - والفناء المصرى ، لو أنه استغل هذا
التخت العظيم ، كما أساء استغلال دخول أم كلثوم
فى حياته ، فلم يوجه فيها أغانيها التوجيه الصالح
الواسع الأفق الذى يخرج بتلك الأغاني من دنيا
التخت الى دنيا المسرح والى دنيا الأوركسترا
الراقصة الطروب اللعوب .. »

« ... اننا محرومون الى اليوم من الرواية
التمثيلية الغنائية الكاملة او التى يضل أغانيها وكثيرا
من حوارها النثر الخفيف ... وهذه السرواية
التمثيلية الغنائية شئ عظيم بارع فى آداب أوروبا
وموسيقاها وهو غير موجود اطلاقا فى أدبنا أو فى
موسيقانا .. » (٢)

كما يعيب الناقد على الشاعر « عدم انتفاعه بأحد
ممن تفقوا الموسيقى الغربية ومرونا فيها ، بل برزوا

(١) العدد ٥٨١ من ٦٨٨ من مجلة الرسالة

(٢) العدد ٥٨٢ من ٧٠٤ - ٧١٦ من مجلة الرسالة

الدكتور لويس عوض

يُحدِّد

صلاح الأدب الحديث في إنجلترا وفرنسا

عاد الدكتور لويس عوض أخيراً من رحلة ثقافية إلى إنجلترا وفرنسا تعرف خلالها إلى أهم الاتجاهات في البلدين ، وكانت هذه زيارته الأولى بعد انقطاع يزيد على عشر سنوات . وقد حرصت « المجلة » على أن ترحب بالدكتور لويس عوض عند عودته ، وتطلب منه أن يقدم لقرائها صورة اجمالية لأهم التطورات الفكرية والأدبية التي وقف عليها خلال رحلته ، وعلى الصفحات التالية نص الحديث الذي دار بينه وبين فؤاد دواره محرر « المجلة » .

ومع ذلك فتمة جامع مشترك بينهم وهو القلق والسخط ، وكانوا يقومون في الحياة الإنجليزية بالدور الذي يقوم به الوجوديون في فرنسا ، ولكن بلا نظرية .

وفي أمريكا وجدت كذلك في فترة قريبة مدرسة « كيرواك » و « البيتس » ، وهم المقابل الأمريكي لمدرسة الشباب الساخط قاموا بنفس وظيفتهم في الحياة الأمريكية .

والشباب الساخط لم يكن له دور إيجابي في الحياة ، فليس لديهم فكر محدد المعالم وإنما مجرد نقد لوجوه الخلل في الحياة الإنجليزية ، على عكس الوجوديين في فرنسا الذين كانت لهم أفكارهم الوجودية الإيجابية الواضحة .

● وما موقف الوجودية في فرنسا اليوم ؟

— سألت ناقداً فرنسياً يدعى « بيكون » نفس سؤالك فقال إن أحداً لا يتكلم في الوجودية الآن كما

● قبل أن ترسم صورة للحركة الأدبية هناك كما شهدتها لي رحلتك ، أحب أن تحدثني عن الصورة التي كانت عليها هذه الحركة في آخر مرة لمستها عن قرب ، أعني في آخر زيارة لك .

— لقد تركتهم في فرنسا يتحدثون في الوجودية وكانت في ذلك الوقت حركة عتيقة في السنوات الأخيرة من الحرب والسنوات الخمس التالية لها ، ففي تلك الفترة بلغت الوجودية قممها كحركة ، وكانت أغلب المناقشات كلها تدور حول الوجودية وهل هي مذهب إنساني أم لا ، وحسول نظرية الالتزام في الفن والأدب التي تزعمها كل من سارتر وكامو .

وكانت إنجلترا — كعادتها دائماً من كل حركة جديدة — فاترة تجاه الوجودية ، وإن بدأت تظهر فيها في تلك السنوات بوادر حركة الفاضلين رغم أن أصحابها كانوا ينكرون أنهم حركة . فالإنجليز يكرهون عادة أن يتحركوا في ميادين الفن والفكر كجماعات ، ويحبون أن يحتفظ كل منهم باستقلاله وحرية في الحركة . .

جون اوزبرن

كنجسلى ايميس

كنا نفعل فى الماضى ، لا لانها ماتت بل لانها انتهت كحركة ، لقد أدت دورها وأصبح خير ما فيها جزءا من الفكر الفرنسى والسلوك الفرنسى ، بل تجاوزهما الى المحيط الإنسانى كله .

خذ مثلا نظرية التزام الأديب بتعميق معانى الحرية الإنسانية كان الجدل فيها نظريا فى وقت من الأوقات ، ولكنها ما لبثت أن أصبحت منهجا فى السلوك كما رأينا فى مواقف « سارتر » و « سيمون دى بوفوا » و « كامى » والمائة والعشرين مفكرا الذين دافعوا عن استقلال الجزائر .

وعكذا ترى أن الفكر الفرنسى امتص خير ما فى الوجودية وحوله الى سلوك ، وأصبح من الضرورى أن يتقدم الأدباء والمفكرون نحو شيء آخر .. شيء جديد .

قبول فكرة الاعمقؤل

● وما هذا الجديد كما رأيته خلال رحلتك ؟

— لقد عرفت الأسماء الجديدة التى تشغل الحياة الأدبية والفنية فى فرنسا ..

ففى الشعر لمعت أسماء كوينو Queneau وهو شاعر وكاتب مسرحى أيضا ، وبونفو Bonnefoy وبيشيت Pichette وجروجان Grosjean وهنرى ميشو Henri Michaud ولو أنه من شعراء الجيل القديم إلا أنه اشتهر أخيرا وأصبح على رأس كبار الشعراء المعاصرين .

وفى الرواية نجد « كوينو » كما قلت ، وله روايتان حققتا نجاحا كبيرا وهما « زازى فى المترو »

لورانس داريل

براندان بيتهان

صامويل بيكيت

هارولد بنتر

Zazi dans le Metro
Le Dimanche de la vie والى جانبه نجد « دوبليار
Dubillard و « بيدو Billedoux وأنطونين آرثو
Antonin Artaud وجاتي Gatti

وفى رأى بعض النقاد ان الاتجاه الجديد عند هؤلاء الكتاب هو قبول فكرة اللامعقول بمزيج من المראה والعطف . وهذا عكس الثورة الوجودية كما نعلم ، أو ان شئت مزيدا من الدقة فلنقل ان الثورة قد تحولت عندهم الى مرارة أو حالة من الاستسلام مع الاقتناع بعدم امكان التحدى الدائم على الطريقة الوجودية . ومن المعروف أنهم غير مهتمين بمعالجة المشكلات السياسية والاجتماعية بشكل مباشر ، ولكن دون ان يعتزلوا الحياة في أبراج عاجية ، وفى أسلوبهم ميل واضح الى الشعاعية .

● يخيل الى ان في هذا الاتجاه الجديد اصداه لجوانب من التفكير الوجودى أو على الأقل امتدادات له .

— الحقيقة ان هذا الاتجاه الجديد يعتبر انتصارا اكبر لموقف « كامي » ، ومن الممكن تلخيص موقفه من خلال « أسطورة سيزيف » ، فهو يشبه الموقف الإنسانى بموقف « سيزيف » من الآلهة التى حكمت عليه ان يظل طوال حياته يحمل صخرة هائلة من سفح الجبل الى قمته ، حتى اذا صنع ذلك بالمشقة والالام ، عادت الصخرة تسقط الى السفح من جديد ، وعاد « سيزيف » يحملها مرة أخرى ويعانى العذاب والالام الى ما لا نهاية .

فرق كبير بين هذا الموقف وبين موقف ناثر كبروميثيوس ، والموقف الساترى اقرب لبروميثيوس منه لسيزيف .

كان « كامي » يعبر عن القلق ... وعن الغضب أو القرف الإنسانى ، وموقفه هو موقف عدم القبول ، فتحول عدم القبول عند الكتاب الجدد الى نوع من المرارة ليست سوداء ولكنها مشوبة بالبرقة والعطف على الموقف الإنسانى .

● هل فابليت ممثلى هذا الاتجاه في فرنسا ؟

— لم يتح لى ان أقابل أحدا من كبار الأدباء والمفكرين في فرنسا فقد كان معظمهم يمشون أجازاتهم خارج باريس ، وإنما قابلت بعض الشعراء الشبان . فقد دعاني « كلود فو » ، وهو سكرتير سارتر الى سهرة حضرها معه ثلاثة من الشعراء الناشئين .. يمثلون جيل البراعم ، كان واحد منهم يعمل مساعدا لكامي في أعماله المسرحية ، يلزمه

أثناء اخراج مسرحياته ويطوف معه ليحضر حفلات عرضها ، وأحيانا يشترك بالتمثيل فيها ، وهو الى جانب ذلك كاتب وشاعر ، وتتراوح أعمار هؤلاء الشبان بين الثانية والعشرين والخامسة والعشرين انهم يمثلون الجيل الصاعد من أدباء فرنسا ، لكل منهم ديوان أو اثان ، ولكنهم معروفون لدى القراء .

حرب الأجيال

● اعلم انك على صلة وثيقة بعدد من ادباء الجيل الصاعد لدينا ، فهل وجدت فرقا بينهم وبين هذه المجموعة من الأدباء الشبان الذين تعرفت عليهم في باريس ؟

— بالطبع فمن الواضح ان مشاكلهم مختلفة عن مشاكل أدباثنا الشبان . الشبان هنا قلقون ولكنهم لا يعرفون الواجب المطلوب منهم ، ولا كيف يحلون مشاكلهم الأدبية . أنهم يحسون احساسا واضحا ان هناك مشاكل تواجههم في الأسلوب أو البناء أو الموضوع أو فى طبيعة علاقتهم بالمجتمع والانسانية بوجه عام ، ولكنهم لا يعرفون كيف يحلون هذه المشاكل . أما هناك فلا تحس هذه الليلة ولانلمسها في شخصيات الأدباء الشبان أو إنتاجهم .

● وكيف تفسر ذلك ؟

— سبب ذلك ان التراث هناك اكثر تسلسلا وهو مدروس ومنظم ، أما تراثنا فمتقطع ، وما زال في حاجة الى دراسات عديدة . واتصال شباب فرنسا بمصادر الحضارة والثقافة اتصال وثيق ومباشر ، وليس الحال كذلك بالنسبة لشبابنا ، كما ان الجو هناك يتميز برحابة فكرية اكبر ، فيستطيع الأدبى الشاب أن يرى ما يشاء من الآراء ويمارس ما يحلو له من التجارب دون أن يتخذ منه المجتمع موقفا معاديا ، ورغم الاختلافات الكبيرة بين المدارس الأدبية هناك لا تجد لديهم ما نسميه بحرب الأجيال ، أى ان الجيل القديم يحاول دائما تعظيم الجيل الجديد ، ونادرا ما تجد أحد كتاب الجيل القديم لدينا يحاول تقديم أحد الكتاب الجدد للرأى العام ويهمنى أن أقرر هنا أن جيلنا — جيل أنا ومنصور وعبد الرحمن بدوى ونجيب محفوظ — يخطئ نفس الخطأ الذى أخطاه معنا أساتذتنا العقاد وطه حسين وهيكال حين لم يحاولوا أن يقدمونا للجمهور .

● ولكنى اذكر ان الدكتور طه حسين قدم توفيق الحكيم بحماسة شديدة ؟

ثورة على « البيوت »

● اعتقد انه حان الوقت كي نعبّر المانش وتحدث قليلا عن الادب الانجليزى .. كيف تركت الحركة الادبية في انجلترا عام ١٩٥٠ ؟

— سنة ١٩٥٠ كان هناك فراغ ادبى فى انجلترا لأن الانجليز كانوا يرفضون المدارس الادبية التى ظهرت فى القارة الأوروبية ، ولم يكن اتجاه الشباب الساخط قد تبلور بعد ، فأول مسرحية لجون أوزبورن مثلت فى ٨ مايو سنة ١٩٥٦ ، وكانت بمثابة دق الجرس ايدانا بمولد هذه المدرسة .

و « البيوت » كان قد أدى رسالته وبدأ يذبل .. وآخر مسرحية شعرية اثارت ضجة كانت « حفل الكوكيتيل » وألف بعدها عدة مسرحيات لم تلاق مثل هذا النجاح . نستطيع ان نقول انه كان لا يزال يشغل القمة ولكنه كان يختم حياته الادبية .

عودة الى عمود الشعر

● كيف وجدته فى زيارتك الاخيرة ، هل لا يزال يمارس نفوذا ادبيا على الشعراء الجدد ؟

— على العكس من ذلك فى انجلترا اليوم ثورة على مدرسة « البيوت » ، ورجوع الى خصائص العصر الادواردي فى الشعر وهو المرحلة الواقعة بين عصر الملكة فيكتوريا والحرب العالمية الاولى . انه نوع من الاحياء لاسلوب « ويلفرد أون Wilfrid Owen » فى التعبير الشعري .

واهم الشعراء فى انجلترا اليوم هم « لورانس داريل » ولو انه لا ينتمى الى هذه المدرسة ، و « اليزابيث جيننغس Elizabeth Jennings » و « ر.س. توماس R.S. Thomas » ، « كنجسلى انيس Kingsley Anis » وهو كذلك روائي لامع . و « بيتر بورتر Peter Porter » و « دوم مورياس Dom Moraes » وهو شاعر هندي يكتب باللغة الانجليزية

وأهم ما يميز أسلوب هؤلاء الشعراء الجدد التعبير المباشر والبعد عن الالاعيب الفكرية التى كان يلجأ اليها « البيوت » .. فى شعرهم تلقائية واضحة واهتمام بالعاطفة أكثر من الاهتمام بالعقل ..

● ونلك فيما اتى من خصائص الشعر الاصيل فى كل زمان ومكان ..

— هذا مثال فريد لم يتكرر ، ولهذا تذكره ونذكره جميعا ، ومع ذلك فيبدو ان الدكتور طه حسين احس بخطئه وظن ان توفيق الحكيم أصبح اكبر مما ينبغي ، فسرعان ما اختلفا ونشبت بينهما ملاحة قلبية ..

اما هناك فالكتاب القدماء يعرفون بحق الاختلاف بين الأجيال أكثر من هنا ، ويقومون بدور كبير فى تقديم الكتاب الجدد للجمهور ، ومن الأمثلة على ذلك تلك المقدمة التحليلية القيمة التى كتبها « جان بول سارتر » لرواية « صورة رجل مجهول » للروائية الجديدة « ناتالى ساروت Natalie Sarraute » رغم انها من مدرسة مختلفة عنه اختلافا كبيرا فى فهم الرواية وأسلوب انشائها ، وبهذه المناسبة فان هذه الروائية واحدة من ثلاثة روائيين يعتبرون اهم كتاب الرواية فى فرنسا اليوم ، والانتان الآخران هما « روب جرييه Robbe-Grillet » و « مرجريت دورا Marguerite Duras » والثلاثة استقروا فى مكانة ادبية ممتازة واصبحت لهم شهرة عالمية ، وترجمت رواياتهم الى كل اللغات الهامة ، وان لم يعرفهم قراء العربية بعد .

● والسرح الفرنسى كيف وجدته ؟

— فى هذا الصيف كانت باريس مشغولة بمسرحيات « ايونسكو » و « تسيكوف » ، وكانت لتلعب مهمة بيرخت . ويمكن ان اقول ان فى السرح الفرنسى اليوم ثلاثة تيارات ، تيار سارتر ، وتيار صامويل بيكيت ، ثم تيار ما يسمونه بالموجة الجديدة ، وهو اتجاه فى الادب والمسرح والسينما ، فالفرنسيون كما قلت لك يتحركون دائما فى شكل مدارس فى حين يرفض الانجليز ان ينضوا تحت تيار او مدرسة انهم يكرهون التيوبي ..

والفكرة العامة التى تشغل فنانى هذه الموجة الجديدة ، او فنانى أوروبا كلها بشكل عام هى فكرة البحث فى الاعمق ، ولعل خير نموذج لهذا البحث مسرحية « صامويل بيكيت » المشهورة « فى انتظار جودو » ..

وفى المسرح الاوروبى اليوم كاتب سويسرى اسمه « دورنمات Dürrenmatt » يبرز كالشهاب ومسرحياته تمثل بكثرة فى باريس .. وترجمت الى الانجليزية ومن المنتظر ان تغزو المسرح الانجليزى ايضا .

— ربما ، على كل حال لقد رجع هؤلاء الشعراء الى عمود الشعر التقليدى ، واعتبروا « البيوت » مرحلة اجنبية في الشعر الانجليزى .. وهاك مثال من شعرهم ..

وامسك الدكتور لويس عوض بديوان للشاعرة « اليزابيث جينتز » وفرا قصيدتين منه ، وضعت فيها البساطة الشديدة والرفقة العاطفية مع البعد التام عن كل تعقيد أو الفاز . وكانت احدهما من ميزان « البلاد » التقليدى في الشعر الانجليزى

● وهل استطاع هؤلاء الشعراء الجدد ان يشغلوا قسراء الشعر الانجليزى ويصرفوه عن فراءة شعراء الجيل السابق ؟

— انهم يشغلون الجو الأدبى بالفعل ، ولكن ما زال الى جوارهم شعراء قدماء مقروءون مثل « لوى مـاكنيس Lewis Maeneice » ، و « اودن Auden » ، و « ديلان توماس Dylan Thomas » وهذا الشاعر الاخير تربيع على القمة فترة طويلة وقد مثلوا له في مهرجان ادنبرة — الذى حضرته اثناء رحلتى — مسرحية « الطبيب والشيطان » .

حلقة مفقودة بين البشر

● والشرح الانجليزى .. اما زال « اوزبرن » ومدرسة الفاضيين يسيطرون عليه ؟

— حين يتحدثون في انجلترا عن مدرسة الشبان الفاضيين يقولون انهم لم يعودوا شبابا ولا غاضبين . وهذا غير صحيح ، كل ما يريدون ان يقولوه انهم لم يعودوا يؤلفون بنفس القوة والجودة . لقد شهدت هناك احدى مسرحيات « اوزبرن » الحديثة واسمها « دم آل بيمبرج The Blood of the Bamburgh » وفكرتها تلخص في السخرية من تقاليد عقد القران الملكى في انجلترا . فمن المعروف ان الاسرة المالكة الانجليزية فيها دم المانى لذلك اختار المؤلف اسما المانيا مضحكا . ونرى في المسرحية كيف تجرى الاستعدادات في البلاط الملكى بمناسبة زفاف الاميرة الى شاب رياضى من افراد الطبقة الارستقراطية . وفي يوم الزفاف يقتل العريس المنتظر في حادث سيارة .

ويقع البلاط في ازمة كبيرة ، فقد اجبريت استعدادات ضخمة للحفل وصرفت اموال طائلة ، والشعب كله ينتظر الزفاف ، وليس من المفعول ان يلقى كل ذلك لان العريس مات .. ماذا يقولون

للشعب الذى يبيت في ميدان القصر منذ ثلاثة ايام لكي لا تفوته فرصة مشاهدة الموكب الملكى ؟

وتلاحظ هنا ان هذا يحدث في انجلترا بالفعل في حفلات الزفاف والتتويج ، والمؤلف يسخر في مسرحيته من هذا الجانب الضحك في العقليّة الانجليزية ، انه يصور ما يجرى في القصر الملكى وكأنه تمثيلية ينتظرها الشعب باهتمام شديد ومن غير المعقول ان تلقى التمثيلية في آخر لحظة بسبب موت الممثل الاول .

وبعشر رجال البسلاط على حل للآزمة في شخص مصور صحفى يشبه العريس الراحل ، وكان قد حضر الى القصر ليصور الاحتفال ، فيعرضون عليه ان يتزوج الاميرة لينقذهم من ورطتهم .

ويرفض المصور في بادئ الامر ، وحين يدرك حقيقة الموقف يبدأ في المساومة .

ومن اطراف احداث المسرحية تلك الفتاة التى عثر عليها الحرس الملكى مختبئة في مدخنة القصر ومعها طعاما ، وتعرف الفتاة انها اختبأت منذ ثلاثة ايام لتحظى برؤية زوج الاميرة وتقبل يده ، وحين ينهرها الزوج الجديد تنحدر ..

وعلى هذا النحو يسخر المؤلف من عقلية الانجليز ويذكر على لسان أحد أبطاله أن المبلغ الذى أنفق في اصلاح الكاتدرائية التى سيتم فيها الزفاف يكفى لانشاء عشرة آلاف مدرسة ابتدائية .

والى جانب « اوزبرن » نجد كاتبين مسرحيين على اكبر قدر من الأهمية وهما « هارولد بينتر Harold Pinter » ، و « آرنولد وسكر Arnold Wesker » وقد شهدت لأول مسرحية « معرض الأزياء The Collection » ، وللآخر « بطاطس مع كل صنف Chips with Everything » وأهمية المسرح الجديد الذى يقدمه هؤلاء المؤلفون انه يجرى تجارب عامة الى ابعد حد ، ففي مسرحية « معرض الأزياء » لبينتر نجد أن كل أحدها تجرى في شقتين متباعدتين نراهما على المسرح في وقت واحد ونشهد ما يدور فيهما بلا توقف ، ولا رابط بينهما سوى ان زوجة ساكن إحدى الشقتين خانت زوجها مع ساكن الشقة الآخر ، أو هكذا زعمت له ، فان المسرحية تنتهى دون ان نعرف حقيقة الامر . وتفصل بين الكائين بقعة ظلام ولا شيء أكثر من ذلك . ولأحظت ان الاضاءة تلعب

دورا كبيرا في المسرحية وتغنى عن جوانب كثيرة من الديكور .

ان المسرح الانجليزي الجديد يمضي في الطريق الذي شقه « صامويل بيكيت » ، فكثيرا ما يصور الناس وهم يتحدثون معا ساعة او اكثر مع عجزهم التام عن التفاهم لأن كلا منهم مختلف عن الآخر ، مشغول بعالمه الخاص الذي لا يسمح للآخرين باقتحامه . كل منهم يكلم نفسه بصوت عال جدا لا يستطيع معه أن يسمع صوت الآخرين أو يفهمه . فثمة حلقة مفقودة بين جميع البشر .

مسرحنا والتجارب الجديدة

● بمناسبة الحديث عن هذا المسرح الجديد ، هل نقصد انه بناسجه جهونا في هذه المرحلة من تطورنا الفني .. اني الاحظ عددا كبيرا من صلوة المثقفين لا يستيقظونه ، ولا يقبلونه الا بصعوبة ، فهل توافق على ان يقدم مسرحنا بعض مؤلفات « صامويل بيكيت » او « اوبنسكو » مثلا كما نعزم « مسرح الجيب » ان يصنع ؟

— لي راي في هذا الموضوع يتلخص في ان عملية « القرلة » لا ينبغي ان تأتي من فوق . يجب ان تقدم كل أنواع الفكر وكل أنواع الفن ، وعملية « القرلة » او الاختيار تأتي من القاعدة نفسها . فالشعب شأنه شأن كل جسم سليم يطرد بنفسه كل ماهو غريب عنه . ومن الخطر ان يقوم القراءون على الثقافة بعملية الاختيار فيقرضوا على القراءة والمشاهدين نوعا من الوصاية الفكرية التي قد تكون ضارة . يجب ان يقوم الضمير العام بعملية الاختيار لأن المختصين يكونون في العادة اسيرى اوضاع معينة .

ولو اعتمدنا على القادة في تقديم ما يشاءون وما يرضى امزجتهم فمن المحتمل ان يمزقوا كل جديد حتى ولو كان ناعما . يجب ان نفتح كل النوافذ ، فهذه هي الطريقة الوحيدة التي تحفظ لنا شبابنا الفني .

● ولكن هل تتصور ان نقدم « بيكيت » مثلا للجمهور لا يعرف « ايسن » او « تشيكوف » و « برخت » .. اليس من الافضل ان يكون هناك نوع من التدرج فيما نقدمه للجمهور حتى يستطيع ان يختار ما يلائمه وهو على بيته من امره ؟

— لو سرت على سياسة التدرج هذه فربما احتجنا الى مئات السنين . ان التطور في حياتنا المصرية لا يسير بخطوات منتظمة ولا متناسقة ، ففي

حياتنا أشياء كثيرة لا تختلف فيها عن أوروبا اليوم ، وهناك جوانب أخرى مازلتا متخلفين فيها مائة عام ، وثالثة خمسمائة وهكذا ..

وحينما قلت في أول مقال كتبتة بعد عودتي أن طليعة المثقفين بالادب والثقافة في بلادنا متخلفون نحو عشر سنوات عن متابعة حقيقة ما يجري في الادب القريبة المعاصرة التي لا نعرف عنها الا القشور ، كنت اعني ما أقول حقا ، واقصد بطلية المثقفين بالادب والثقافة النقاد والكتاب واساندة الادب في الجامعات ، وهؤلاء جميعا تفرض عليهم مهنتهم ان يتابعوا ما يجري في ميادين تخصصهم أولا بأول .

هل تتصور طبيباً لا يلم بوسائل العلاج الجديدة ويظل يستخدم البنسلين مثلاً في الوقت الذي ظهرت فيه عقارات جديدة في أوروبا تفوق البنسلين وتمتاز عليه بميزات كثيرة ؟ كذلك الشأن مع طليعية المختصين في الادب يجب أن يحيطوا أولا بأول بكل جديد .

ولو اننا بلدانا نترجم « راسين » مثلاً في أيام محمد علي ، و « شكسبير » في القرن التاسع عشر .. ودرستاهما في المدارس لاصبحا جزءاً من تراثنا الفكري . ولما وجدنا اليوم هذا التخلف الشديد في ميادين الثقافة ، فمعظم القراء العرب ما زالوا حتى اليوم يبنفون عن شكسبير من نقلة الثقافة ولكنهم لا يقرأون له .

● وما السبيل الى علاج هذا التخلف ؟

— يخيل الى ان اهم ما ينبغي ان نعنى به هو ترجمة النصوص ونشرها على اوسع نطاق مع الاقلال من التعليقات قدر الامكان .

● ارى انك عدت محملاً بالكثير من الكتب والافكار فهل ترشح كتاباً بعينها للترجمة الى اللغة العربية ؟

— لقد كلننى السيد وزير الثقافة والارشاد القومي باعداد قائمة بالكتب الادبية والفنية التي ارشحها للترجمة ، وساقوم بهذه المهمة . على انى اتصح الادباء الشبان بضرورة قراءة مسرح « بيكيت » و « بينتر » و « وسكر » و « برندان بيهان Brendan Behan » وروايات « ناتالي ساروت » وغيرهم من كتاب المدرسة الجديدة الذين حدثك عنهم في مستهل الحديث .

« فؤاد دواره »

رحلة الفنانين إلى النوبة وأثرها في أعمالهم

غادرت بهم المركب ميناء أسوان .. يوم الثلاثاء السابع والعشرين من مارس الماضي ، وكان يحف بها قاربان بخاريان كبيران ، ساعدا خلال الرحلة على نقل من شاء من الفنانين شرقا أو غربا ، وارتدادا أو تقدما لاستجلاء معالم المنطقة أو رسمها .. خلال الفترة التي أقيمت فيها المرساة بالمنطقة .

ولفت المركب غايته بوصولها إلى أدندان ، ثم عادت مرتدة إلى أسوان في اثني عشر يوما .. قطعت خلالها حوالي ستمائة كيلومتر .. في الذهاب والإياب وتوقفت في أهم القرى والنجوع :

دهميت - كلابشة - قورته - أبو سمبل - بلانة - أدندان - عنيزة - أبريم - سلوكة - ديوت .

جلس الدكتور ثروت عاكشة بين مجموعة الفنانين الذين دعاهم لزيارة النوبة ، وكنت واحدا منهم ، فقال إن الرسامة « تحية حليم » فضلا في تحقيق هذه الرحلة ، وتفصيل ذلك ، فقد قابلها مصادفة في « أبو سمبل » تحاول أن تسجل انطباعاتها بالمكان في رسم سريع خلال الفترة القصيرة التي ترسو فيها باخرة « البوستة السودانية » لمدة لا تزيد عن ساعة يشاهد ركابها خلالها آثار المعبدتين اللذين بناهما رمسيس تحية للشمس ولزوجته الجميلة « نفرتاري » وهي مدة لا تكفي الفنان لتسجيل مشاهداته ومشاعره فاعتزم استضافة مجموعة من الفنانين على باخرة

بقلم : على كامل الديب

(للمصور : على الديب)

فني نوبى

خمسة وعشرون من رجال الفن والفكر .. جمعتهم
على المركب « الدكة » دعوة من الدكتور ثروت عكاشة
وزير الثقافة والإرشاد القومي .. لزيارة بلاد النوبة
.. بينهم المهندس ، والمصور ، والمثال ، والأديب ،
والموسيقي وراقص الباليه .

امران من النوبة
(للفتاة : نحية حليم)

تقوم بهم في رحلة على النيل يسجلون خلالها
انطباعاتهم بالشاعر التي تربط ببلاد النوبة، وليقيموا
بعد ذلك معرضاً تنظمه الوزارة .. ويقولون فيه
هذه الانطباعات الى نفوس الآخرين .

وهي نقطة تحول جديد خطير في مفهوم الدولة
لدور الفن والفنان حين يؤمن بأن العمل الفني وسيلة
للتعبير قوية التأثير ، تستجيب لها النفوس ،
وهي لذلك تتيح الفرصة للفنانين للتعرف على
أجزاء من بلادهم .. لا يقدرون عليها بوسائلهم
الخاصة ، وتتيح الفرصة للآخرين لمشاهدتها
والاستجابة لما تحمله من المشاعر عبر أعمال هؤلاء
الفنانين .

تحركت الباهرة من ميناء أسوان ..
وكانت ساعة الشاي ..
وانصل النقاش على جانبي المائدة ..
بين المهندس المعماري والأديب الناقد
حديث لا يفتر ، ولا يتطرق اليه الملل ..
عن الفن .. وعن الأمل ..
عن القديم والجديد .. والتاريخ والحضارة
عن الروح والذات .. عن الحلم والحدث
كنا نتحدث عن التراث .. وما حاجتنا اليه في
المستقبل .. بعضنا يراه علامات على الطريق ..
والبعض يراه مضللاً عنه .. ثم تتلاقى على فهم ..
أو نشفر على تضاد ..

ومن « دهيميت » الى « كلابشة » الى « قورته »
تجتاحتنا الأحاسيس والأخيلة .. تدير رءوسنا
كما تديرها الكاسي ..

حامد ندا

ممن «علامات على الطريق» لنضع النقطة فوق الحروق .. ونعفى ضمائرنا من المسؤولية أمام الأجيال»

ان الذين طلبوا ان اكتب «للمجلة» عن انطباعات الفنانين ببلاد النوبة ، طلبوا منى امرا عسيراً فانا واحد من هؤلاء الفنانين الذين مروا بتلك التجربة . وستظل التجربة تحتاج الى من يتحدث عنها من الخارج ، وبرأها من البعد الطبيعي للعين .. فى النظرة الفاحصة الناقدة . غير ان كلا النظرتين .. لا تخفيان من الأمر شيئا .. وهو ان معرض النوبة قد نجح نجاحا قل ان شهد مثله معرض فى موسم سابق .

نجح المعرض فى اقامته بوكالة النورى .. وقالوا عنه :

« ان فكرة اقامة هذا المعرض فى هذا المكان بالذات فكرة ذكية للغاية ، وقد استطاعت هذه الفكرة الواعبة ان تحقق اكثر من هدف .. وكان وجود هذا المعرض فى هذا المكان التاريخى الشعبي .. فرصة ذهبية لاكثر من لقاء .. واكثر من احتكاك لثقائ ..

اكثرنا ماخوذ بنشوة طاقة العمل دون توقف .. من اليقظة قبل الشروق حتى ساعة النوم .. وآخرون خلدوا الى القراءة والتأمل .

وبوما خرج بنا المهندس حسن فتحي فى جولة بكتابشة .. وكان معنا المهندس الانرى المرافق أحمد لطفى .. فعاد مشدوها مما رأى .. وكانت الجولة قبل الغروب .. وهى ساعة عجيبة اذا تجولت فيها بقرية من قرى النوبة .

انك تكاد ترى اشباحا تحتك بك فى الطريق .. اشباحا هائلة ، مسالمة ، مطمئنة .. البيوت تبدو مثل القصور التى لم تصفها قصص الف ليلة وليلة أو حكايات هانز كريستيان أندرسون ..

لاستطيع ان تجد اكمل منها تصميميا لاسراج الاوبرا أو الباليه .. أو لقصص خيالية ليست من هذا العالم .. ومع ذلك فهى موجودة لدينا وجزء من تراثنا .

عاد مراقبنا الانرى - الذى تولى هذا العام نقل معبد الدكة حجرا من فوق حجر - يقول ان هذا التراث الانسانى من العمارة النوبية ورخاؤها لا يقل أهمية عن الآثار القديمة .. فماذا نحن فاعلون من أجلها قبل ان تفرقها مياه السد العالى .. انها لا تدخل ضمن مشروع انقاذ آثار النوبة أو حتى مشروع التسجيل .

من هنا نستطيع ان نبدا قصتنا ..

ان الرحلة التى قمنا بها لم تحقق نتائجها شيئا كبيرا مما الزمننا به انفسنا خلال الرحلة .. ومع ذلك فان ما تحقق شيء ضخم .. لقد حققنا هذا المعرض الذى اقيم بوكالة النورى فى يوليو الماضى .. وبالإسكندرية فى أغسطس .

والقى المهندس حسن فتحي محاضرتين عن العمارة فى بلاد النوبة .. لم يتيسر تسجيلهما .. لكنهما كانتا صيحتين دامينين .. استمع اليهما افراد الشعب النوبى ، ولكن لم يستمع اليهما مسئولون .. ولكن لا نعتبر انفسنا مسئولين .. ويجب ان يجتمع فى ندوة كل الفنانين الذين راوا فى كتابشة .. وقورته ما اطلقنا عليه خلال الرحلة

لقاء بين كبار الفنانين وأولاد البلد ..
لقاء بين أولاد البلد ومشاكل النوبة ..
ولقاء بين الفنانين وقطعة نابضة من التاريخ
ولقاء بين هؤلاء جميعا .. »

ونجح المعرض في غزارة الانتاج .. فقد بلغ عدد اللوحات المعروضة ٢٤٨ لوحة على أساس الإعرش الفنان أكثر من خمس عشرة لوحة .. وكان لدى البعض أكثر من ستين لوحة .

ونجح المعرض بمستواه الفني والموضوعي ... وبالتقاء مجموعة من الفنانين فيه ، ندر أن تجتمع لعرض قبله .. وفيما يلي تعريف سريع بأهم أعمالهم :

احسان خليل : رسوم بالقلم لثلال النوبة ، انها ليست الآثار وحدها التي تستمرها مياه السد العالي ، وليسكن الطبيعة أيضا التي تنبت بين خناياها القرى والنجوع ، تستعد إليها مياه السد العالي إلى ستين مترا فوق مستواها الحالي رسمتها الفنانة بحرف القلم المديب في لوحات مستطيلة جمعت فيها عديد من المنظور .. تصلح لتكون رسما حائطا للتشفيق في متحف الفنون الشعبية .. انها تجل أيضا جانباً سوف يختفي من الطبيعة في بلاد النوبة .

احمد عبد الوهاب : مثال .. ومع ذلك فمعرضاته كلها لوحات تصوير متفلة بالألوان الزيتية على كرتون .. تملط تأثير الرسوم الحائطية - الفرسك - في خطوط مقتبسة من

الفرسك الفرعوني ، ويغلب عليها اللون البني .. وقد شاعت أخيراً ممارسة الفنانين للتصوير بالزيت ، واحمد عبدالوهاب تغلب عليه هواية التصوير ، ويجيد حبك الموضوع ، وتحديد المسطحات هو أسلوبه في النحت والتصوير .. القطعة الوحيدة من النحت التي يعرضها أراس لوبس .. وانحة الكتلة .. ولكن مضلعانها المثلثة .. تعيدها إلى سطوح ذات حسابية للتصوير .

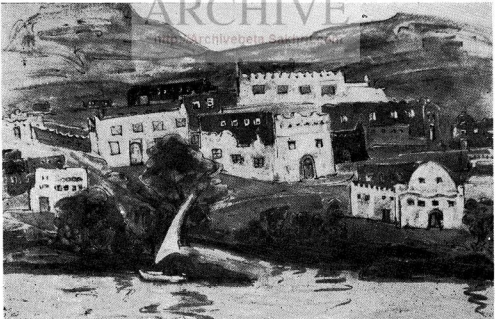
أنور عبد الولي : عرض نحتاً مباشراً على الحجر لصيسى نوبى وفناتاً نوبية ، ودراسات حفر من الزخارف الحائطية ، كما قام بعرض لقطات للصحور بالنوبة « من وجهة نظر الفنان » ..

والنثال أنور من الفنانين الذين تطوعوا شوطاً بعيداً في التمكن من أسرار النحت المباشر .. وهو الوحيد بين الفنانين المشتركين في الرحلة الذي عاد بأكثر من قطعة من الحجر «لنحت» منها رأس أحد بحارة المركب .

تحية حليم : تلك الفنانة الرقيقة ، الصورة المنفرقة التي تتمثل فيها شخصية بلدنا .. في إطار حديث من السطح الدائري المنق .. تعبر في كل أعمالها عن نفسها ، وتتطلب في لوحاتها « توبيتان » طسول النظرة والوقوف أمام معلوماً فترة ، فأحياناً تخفى وسائل العرض وضروراته قدراً كبيراً من ملامح الشخصية وفيه العمل الفني . وعند تحية حليم أرجو الزائر لحارص الفن أن يجبر نفسه على البقاء فترة أطول أمام أعمالها .. انه ان فعل فسيستلذذ عليه بعدها أن ينتزع نفسه من أمامها .. غير أني أرجو ألا تكون المبالغة في الاهتمام بملابس السطوح ، هي سبب الصدمة التي تصيب النظرة الأولى ، ولذلك أفضل عليها اللامسة الواضحة التي تحمل شيئاً نعتيه وتقصد به ما نريده ..

(للفنان : صلاح طاهر)

قوية نوبية

مع ذلك كل عمل منها نصيبه من المساحة واللون ، حقق به شيئا لم يكن ليتحقق - في ظني - ان زاد عليه .

حسن فتحي : هو المهندس المصري - الفنان - والفكر خلال الرحلة .. عرض سوراً فوتوغرافية لحياتي النوبة ، واتى محاضرين ، قلت في بداية الحديث انني اسفقت أشد الاسف لعدم تسجيلهما .

ان حسن فتحي ينظر الى النوبة الغربي ، كانها « **اللاتيك** » ثانية - وهو يرى الكاترة مزدوجة ، حين تفرق النوبة دون ان تسجل عمارتها .. بكل ما يمكن من وسائل التسجيل **حسين بيكار :** محاولاته لتحليل المناظر وتحويلها الى تكوين زخرفي .. في بيت من دعيمات أبيش .. وأمرأة برداء أصفر .. تلعب شخصية بيكار وأسلوبه الواقعي .. المجرى من الحشو وكذلك مظلة الزير ، والنوبي ذى الرداء الأبيض في الطريق . ومن الرسوم الناجحة لبيكار في الاستخلاص والاعادة « في انتظار البوستة » نرى فيها نوبيين على الشاطئ وخلفهم بيوت وراماة تلال سوداء - يبدو بيكار متمكناً في الصنعة والتأليف .

الاستكش الأسلي الصغير ، الذي رأيته وهو يصغه في الرحلة - أدركه ولا آتاه - أقل رونقا وبهاء وأكثر حسا وصداقا ..

من وحي النوبة

(للفتاة : جاذبية سري)

كانت نحية طوال الرحلة قوية الملاحظة بشكل عجيب .. كانت تلفت أنظارنا الى كل ما هو أسيل .. ولذلك أود ان أحسن اليها بالا توتبع على رسوما بالحروف اللاتينية فقط وبحسن ان تصفب اليها نوبيهما الغربي .

جاذبية سري : مصورة متفرغة .. نافذة مفتوحة عسلى الاحاسيات والانكاسات الباشرة التي تطبع بها نفسها .. ولم اعرف « **جاذبية** » في أى من اعمالها على هذه الصفة ويمثل هذا التقدر الذي رأيته في انتاجها لعرض النوبة وانطباعاتها بأهلها وببونها ..

لوحتها الزينية « من وحي النوبة » .. حسنة نوبية في الليل .. نجوم لئلا السماء .. كما يمكن أن تراها او تخيلها في الليلة الحالكة والقمر وليد ، فيدر .. ومن كل الألوان التي تهيء للوحة .. جو الاحتفال بالعيد ، في الأرض والسماء والماء ، في كل السمات ، والجميع الأمان ، جعلت من الرمزية القومية في فناء النوبة التي تتوسط الصورة عابطة الى الماء عذراء عارية داخل الثوب .. كانها تمثال في نابوت شفاف .. اعترى فيه لا يتسبب فقيحة ، بل فيه خسر وجاه . والمنا بيزر المعنى واضحا تتمثل فيه جميع القوى التي كونت الحوض ، واشتركت في ابراره .. أرض النوبة وما عليها من خطوط والوان وفنون .. عروس النوبة « عروس النيل » التي سيفجرها الماء شيئا قشياً .. حاملها مع خلف السد العالي .. الخير والرخاء .. نبالا وكهرباء .

جمال كامل : مشهور برسومه بالريشة والحبر الشبني .. لم يترك القلم طول الرحلة - رسم كل شخصيات الرحلة .. قدم لنا ست لوحات أهمها « من وحي النوبة » و « ساقية من اشدان »

حامد سعيد : نرى معه بالقلم الخط الفاصل واللون الناحس .. ومحاولاته لتسجيل سمات الخلود ، الخلود في الطبيعة .. والخلود في ذاته .. ظاهرة ونكرة .

وفي محاولاته أن ينسبك الوسيلة والواقعة .. وأدوات التعبير الفني ومواده من اقلام والوان .. ليترك لك عسلى التوق الانفعال بالرميات .. كما تنتهي اليه العين بمبركات الحس والابصار .

في الاجزاء الاربعة « دراسات للثور على بوسنيل » كان تحس بان يد الفنان قد لمست هسس الزمن ، وأنها تركت على الورق أحاسيس نادرة تعيد الشعور بالحظة المشتركة التي نهيم على الرائي حين تلقه - من النظرة - نفس الانكسار والاحاسيس والشاعر .

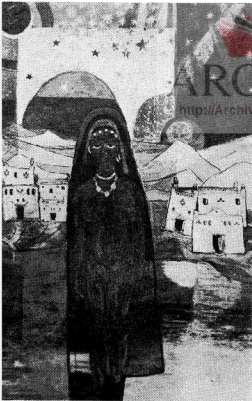
انه يودع من طرف قلمه المذهب سيالا مذابة فيه نفسه .. وابتهاالنه .. اننى انخيل كيف يجب ان تعرض اعماله ، وأنظر الفرسة التي تسبح لذلك .. لسبب واحد .. هو أن تقوم في مرش الاعمال الفنية الغامضة محاولة للوصول في قساة واحدة .. بين سالب وموجب .. بنشأ من تجاذبهما ولقاءهما مزيد .. من المعرفة بالمضمون المستتر والمضمون المعلن .

حامد ندا : يقتبس عن شيء - أى شيء - أخشى ماأخشاء - اذا عثر على هذا الشيء ان يتساءل !

الوحدات الزخرفية في لوحاته « كلابشة والنوبة .. غربية .. كانه رأى كل ما رآه .. وأراد أن يضيف عندئذ غيره ، او كانه يأخذ الوحدة .. لا يستخدمها ليبتكرها .. اذا كان ذلك من طبيعته .. فقد نجح في اخفاء النوبة في اعماله .. فانت لا تعرفها من الصورة .. لانه جرداها - حتى اخذت وصفا غير وصفها - وانستت لغير أهلها .

حبيب جودى : بعد أن غلبت عليه شهرته في متابعة مدرسته في الفن التلقائي يبرز في معرض النوبة .. ماهراً في لمسائه الهامسة بفرشاته والوانه المالية .

لم تدع له ظروف المكان ولا الزمان أن يقوم من أمام المنظر الذي يرسمه ، وهو مقتنع انه اعطاه حقه ، ولذلك تسبدو رسومه في اطارها كجديات لأعمال غير منتهية ، غير انه أعطى

(للفنان : عيد الفنى أبو العينين)

دراسات نوبية

فلتقرب لوحته الجديدة - في مدخل الكونسرفتوار - لثرى
كيف استطاع أن يمزج الخطوط بالألوان والعجائن فقد نهنتدى
اليه خفاق ، ونقيس زواياه وأبعاده .
فلا تترك له صورة الزينتين الناجحتين في معرض النسوبة
« التمساح » فافرا ناه ولا شيء يبتلعه غير عصفور في الفراغ ..
لم شعب يبتلعه اليم في صورة الهجرة .

أما رسومه بالقلم - أسود وأبيض - فهي تحتاج إلى مقاييس
نفس بها متعديا ينتهي فيها على بر
عيد الفنى أبو العينين من أفرد أعضاء الرحلة انتاجا انصرف
في أكتي أعماله إلى دراسات الجواش .. تستهدف خفاق
صميمات للشرح للأزواج للأوبرا والباليه ومرح العرائس
وبعضها ستراد فريبا جدا على مسرح العرائس .

وله غيرها دراسات سريعة واللغة بالألوان المائية
تذكر له منظر الخطوة الجماعية لرقصة مع أطباق الخوس
اللون ورقصة بالدقوف مع خطوة رباعية .

ومدخل بيت وسلام تنفتح فيها لمسات فرشاة عارفة بأسرار
وتنكب الألوان المائية .

عيد النعم القصاص : مصور ورسام بالجسر الشينى ..
انتظر كل يوم جمعة رسمة في ملحق « الأهرام » .

كان عضواً بلجنة الدعاية لهذا المعرض .. عرض خمس عشرة
لوحة ورسما . عبر فيها بنتاج من حركات الانخلاق والتشتي
في الرقص النوبى .

ألقب صورة زينة ، ولم يتح لنا فرصة الاستمتاع ببواعبه
في رسوم الريشة .

ناجى كامل : مثال - نجد في رسومه ما نفتقده في رسمه
المتألق الآخرين .

ان الرسم عنده بحث في الكتلة وتحديد نسبها ومساحتها
.. نذكر له « نوبيات على شكل عمائر » .

وقطعة تحت الوحيدة له .. انسان على شكل بيت ..
ويت على شكل انسان .. دموع للحاجة إلى تلاؤم العمارة
مع احتياجات الانسان الريحية والمادية ، وهو المعنى الذى
استعبره من محاضرة الأستاذ حسن فتحى .

خسيس شحانة : عرش في دراسات عملية كيفية الاستفادة
من الفن الشعبى النوبى في التهيئة الفنية للاستعمال العام وهو
أحد الاتجاهات في البحث الذى يجرى بإدارة التفرغ والبحوث
الفنية .

رمسيس يونان : كان رمسيس يونان منذ أيام الدراسة
بكلية الفنون الجميلة والدها - وكان يبدو من ملامح خطوطه
- في الأشخاص - أو الطبيعة الصامتة أنها خطوط دائرية
مطروحة - كان يعبر الكتفى من كسائه ويجرد العارنى من لحمه
ويجرد الطبيعة من ألوانها .. ويضع بديلا للمجردة شيئا من
عنده .

ولعل رمسيس يونان من القلائل الذين يحسوا لكونهم
التعبير عن الأباد .. والأناسى .. والألوار .. وهو في لوحته
الفريدة الوحيدة التى مرضها - من وحى النوبة - لا يفسد
بها بعيدا عن ذاته .. انه يقيس فيها أبعاد الوحدة .. وأفاق
الفراغ .

وأنا لا يمكن أن أضيف إلى التجريد أعمال رمسيس لجرد
الغموض الذى يكتنفها .. ويؤدى هذا بنا للإشارة إلى المرحلة التى لا حصر
ولا مفهوم لها .. فأسلوبه في إنهاء الصورة أسلوب كلاسيكى
فيه كل أصول الصنعة الأكاديمية وأسراها .

صلاح طاهر : في لوحته « انتظار البوسة » نجده في
تجميعاته الإنسانية .. ويؤدى هذا بنا للإشارة إلى المرحلة التى
يعبر بها هذا الفنان اليوم بانتاجه الكبير .. وأنا أطلق عليها
مرحلة التجميع .. انه يجمع - يشتد يد الميم - كل شيء ..
ويبحث عن الجوع في السوق .. وبين الحجاج في رسوم
النوبة .. لون جديد من هذا التجميع ، ولعل من الظواهر
الصادقة التى تدل على صدقه وانفعاله بالتجميع الاشتراكي
الجديد .. نزوعه نحو التجميع .. وهو شعور بأن دموع
الجمع تدعو إلى التجمع والتكتل .

صوبيل هنرى : وأمام هذا المثال الرسام - الذى لم يقدم
إلا رسوما - أجنى حائرا .. ان صوبيل هنرى فنان لم يحل
بعد كثيرا من مشاكله .. وما يقدمه في رسوم مسير ان لا يقدمه
لنا في تمثال أو لوحة منحوتة .. ان فطر الإحساس متشدد
وزواياه وأبعاده .. يقيسها بالخطوط - وبالأبيض والأسود -
ثم يحاول بعد ذلك أن يحولها إلى مجسم .. أو هذا ما أظنه .

عزى معرض النوبة

بقلم: بدر الدين أبوغازي

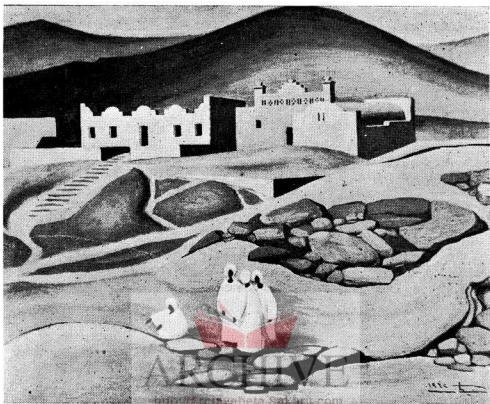
ناجي كامل

من أحداث الموسم الفنى التى كان لها دلالتها وأهميتها ، تلك الرحلة التى وجهتها وزارة الثقافة الى النوبة ، ودعت اليها جماعة من اهل الفن لزيارة تلك البلاد التى بات قدرا عليها أن تفيب امام ضرورة العمران والتقدم .

ومنذ ظهر مشروع السد العالى ، بدأ التفكير فى المحافظة على آثار النوبة . . وكنا نرسل الكلمة تلو الكلمة داعين الى الاحتفاظ بمعبد « أبو سنبل » عملاق الفن الى جانب السد العالى عملاق التعمير والعلم والصناعة ، وأخذت بعوث الآثار تقصد الى النوبة للبحث فى انقاذ ما يمكن انقاذه من آثارها . . الى ان جاء الوزير الفنان ثروت عكاشة فنقل « قضية النوبة » من مجالها الإقليمى الى المجال الدولى وتحرك فى العالم نبض انسانى يحيط بهذه القرى الراقدة فى أحضان الجبل انتظارا لموكبها الجنائزى تمضى به مياه النيل الذى كان نشيد حياتها الى القدر المحتوم .

وكم من مواكب جنائزية مرت بحياة النوبة ، وبعثت فى نفوس أهلها الحزن والشجن الدفين على

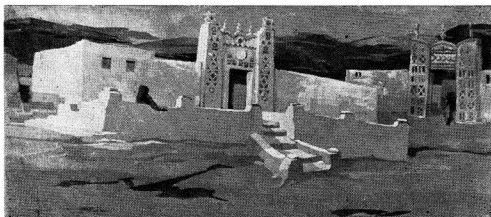

للغنان : حسين بيكار

على الشاطئ

(للغنان : عبد الفتى أبو العيتين)

قرية من دهيت

الأرض التي طالما جاهدوا الطبيعة والظروف من أجل بقائها .

ولكن هذه المواقف كان بصاحبها نشيد البعث الصادر من عقيدة هذه الأرض ..

فأقامة خزان أسوان ثم تعليته كانت نذيرا للنوبة ، ولكنها كانت بمثابة لها واكتشافا لمعالمها ، ولقد عاشت هذه البلاد في المجهول حتى كان مشروع الخزان بدءا لاكتشافها ، ومرحلة لدراسات أثرية أظهرت معالم وأشياء لم تكن نعلم منها الا القليل وتدين علوم المصريات للخزان بهذه الدراسات التي نشطت مع إقامته .

ومرة أخرى في تاريخ النوبة يتيح السد العالي المجال لعملية مسح أثري ومسح ثقافي عام لهذه البقاع قبل أن تغيب ..

وما رحلة الفنانين الا خطوة هامة في موكب المسح الثقافي الذي يمضي عبر هذه البلاد ، ومعرض النوبة الذي أقيم في وكالة الغوري بالقاهرة ، وفي متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية هو ثمرة من ثمار هذه الرحلة . وقد أضيف الى معرض الإسكندرية أعمال الفنانين المرحوم أدهم وأبلى وشقيقه سيف وكان قد أوفدا الى النوبة لتسجيل معالمها منذ ثلاث سنوات .

أحمد عبد الوهاب

الطابع العام للمعرض يعكس انبهار الفنانين بملامح النوبة ، ويسجل تأثيراتهم ببيوتها وسكانها ومعالم الطبيعة فيها ، ويقف أحيانا عند بعض ملامح حياتهم الاجتماعية . أنه تسجيل سريع بقدر ما اتسعت له الرحلة ينفذ أحيانا الى الحياة الداخلية للأشياء وروح البلاد العميق ، ولكنه يقف في أغلب الأحيان عند معالم الحياة الخارجية وسطحها التصويري .

جمعت الرحلة ثلاثة أجيال من الفنانين التشكيليين يمثلون اتجاهات فنية مختلفة، ولكن نبضا مشتركا يربطهم هو حبهم لهذه الأرض وانبهارهم بها ، ومن أجل هذا تشابه عندهم موضوع العمل الفني وأن اختلف أسلوب تناول .

من الملامح التي انفعل أغلبهم بها عمارة النوبة في بساطتها وأصالتها النابعة من حياة الناس وحسبهم البنائي والزخرفي الخاص ، وانعكس هذا الانفعال في لوحات صلاح طاهر الذي يعد من أغزر فناني الرحلة انتاجا . تناول الموضوع من حيث التكوين والألوان فبعد من زوايا عدة عن تناسق التكوين، وعن وحدة العنارة ، وقدم من خلال الألوان التي يرع في استخلاص طاقاتها التعبيرية وتناغمها تفسيرا تصويريا لبيوت النوبة ، وأخص من لوحاته « **معمار في دهيمت** »

وعالج حسين بيكار نفس الموضوع وتجلت حساسيته اللونية مع بقائه آمينا على لغته الزخرفية في لوحاته المائية « **بيوت** » وفي لوحة « **بيت من دهيمت** » .

وتناول على الديب كذلك الموضوع نفسه ، وقد بعد العهد برشته الرقيقة الى أن عاد اليها النشاط في رحلة النوبة ، ومن أعماله لوحته « **بيت ناظر المدرسة** » حيث ساهمت الألوان الصفراء والزرقاء بدرجاتها اللونية التي استخدمها في التعبير عن روح الصفاء والاستقرار التي تشع من عمارة النوبة .

على أن البيوت كالأشخاص لها حياتها الداخلية وأشاع روحها .. وهذا ما وفق المرحوم « أدهم وأبلى » في إبرازه في لوحة « **قرية نوبية** » .

هنا يرتفع الفنان بعمله الفني عن مستوى « **التسجيل** » ، وعن مستوى « **التأثير** » الى التقاط الحياة الداخلية للمباني .

فتحس حلم القرية وشجنها الدفين في السوان يلتقي فيها الأزرق القاتم والأصفر وبرنمان معاً لحننا من النغم الحزين يشيع في اللوحة وبتردد فيه إيقاع موسيقى يتميز به كل عمل فني كبير .

فتاة من النوبة

(للفنان : عبد الفتى أبو العيتون)

في النوبة

للفنان : رمسيس يونان

وسجلت تحية حليم احساسها بالنوبة في لوحة « قرية نوبية » بأسلوبها التعبيري ، وفي بيوتها البيضاء لوحة من البقاع التي استوحاها رمسيس يونان في لوحته « من وحى النوبة » وهى اثره الوحيد من هذه الرحلة . .

غير ان تحية حليم تلتزم الأسلوب التشخيصي مع ما تدخله عليه من تخوير بينما يتجه رمسيس يونان الى « التجريد » وان لم يذهب الى « المجرد البحث » ، ففي استيحائه للنوبة ما زالت تلوح لمحات من بيوتها بين صخور وهضاب يهددها الزوال ولقد استطاع رمسيس يونان ان يحقق لمعلمه الفنى الوحدة مع التجريد وان يعكس في الوانه القائمة الحنين والاحساس الشعارى والحياة الداخلية للاشياء ، والصراع مع الطبيعة وقسوة العيش . . واذا كانت بعض اللوحات التجريدية تتسم بالتفكك فان رمسيس يونان قد خلا من هذا العيب ، فقد ظهر فى عمله تماسك التكوين وترابطه . واستحوذ تأثير العمارة النوبية على حامد سعيد فسجلها في لمحات سريعة ظهر فيها صفاء خطوطه واسلوبه الذى يميل الى ابراز الاستقرار والجلال مع اختصار العبارات التشكيلية الى اقصى الحدود التى تحقق هذا التأثير ، وقدم الى جانب هذا دراسات للنور في ابي سنبل ، وتصميم لشهادة تعبر عن انقاذ آثار النوبة بنفس اسلوبه التشكيلي .

وتناول حبيب جورجي ادواته الفنية فسنلور « قرية دهميت » وبعض مناظر النوبة بأسلوب اعاد الينا ترويض النظم القديم في لوحاته المائية التى طالما سجلت تمكنه في هذا المضمار .

وكانت العمارة النوبية هى المجال الذى اظهر فيه حسن فتحي مقدرة التعبير كمنصور فوتوغرافي ، فأبرز أسالة التعبير المعماري عند اهل النوبة ، وان هذه العمارة التى تحيا في وجدانه ، والتى طالما قدم لنا رواعها ما كانت لتكشف أسرارها وروائعها مثلما كشفتها تلك الصور التى تعمقها ببصيرته أكثر مما رآها ببصره .

وتأكد تأثير هذه العمارة النوبية وزخارفها عند حامد ندا واحمد عبد الوهاب ، وجمال كامل وعبد المنعم القصاص ، وفي رسم احسان خليل حتى لتكاد الزخارف والمباني ان تكون العنصر الاساسي المؤثر في أعمال رحلة النوبة .

اما « حياة الناس » فما كان يتسع لها كثيرا هذا التسجيل السريع ، وان بدا جانب منها في

وجه من التوبة

(تمثال للفنان : انور عبد المولى)

وهذا ايضا ما ارتقيه من النحات « صمويل هنرى » الذى اقتصر فى المعرض على دراسات تصويرية تميز فيها ببراعته ومقدرته التعبيرية .

واستوى الجانب البهيج من حياة التوبة عبد الفتى ابو العينين ، فسجل رقصاتها الشعبية ومناظرها بأسلوبه الزخرفى المشرق بجمال اللون . وكانت هذه التجمعات الراقصة هى ايضا من المشاهد التى استوحاها سيف وانلى وأخرج منها مجموعات التقت فيها براعة التكوين ومقدرته اللونية الفائقة . وهو ان مال الى الزخرف فى بعض أعماله فانه ينجح الى التجريد فى أعمال أخرى مثل « قرية نوبية » ويسجل بعض ملامح النوبة فى لوحة « معبد حتحور » و « معبد جرف حسين » .

على أن لكل فنان بقعة تستهويه ويجد فيها التجاوب الكامل مع نفسه حتى ليكاد يلمس فى

بعض الأعمال ، أخص منها ثلاث لوحات شاركت فى إبراز ناحية من حياة المجتمع النوبى هى « انتظار البوستة » للفنانين صلاح طاهر وحسين بيكار ، « قراءة الصحف فى التوبة » للفنان ادهم وانلى ، فى هذه اللوحات الثلاث تعبير عن احساس عيش فى المجهول تحت ظل هذا الجبل وتطلع الى النبأ يخرج بها من عزلتها سواء جاء فى شكل رسالة او عن طريق صحيفة . . هذا الارتقاب والتطلع يتخذ فى النوبة شكل مشاركة جماعية تخرج بالافراد من وحدتهم ، فهم يقرءون معا ويتعلمون معا ، لا يعرفون هذه الوحدة الفردية التى يحرص عليها الغربى . .

الرسالة لشخص منهم هى لهم جميعا ، والصحيفة مشاع بينهم .

وقد أحسن صلاح طاهر التعبير عن هذا المعنى فى تجمعاته التى تنتظر السفينة القادمة ، وتناولها حسين بيكار فصور ضالة الأشخاص ازاء الطبيعة الشاهقة التى تحتويهم ، وجعل للجبل الذى يحجبهم فى مؤخرة اللوحة معنى رمزيا يكمل الاحساس العام بحياة هؤلاء الناس الذين يعيشون فى المجهول .

أما الرسوم التعبيرية الثلاثة التى رمز بها ادهم وانلى لموضوع « قراءة الصحف » فهى تعبير رائع للتطلع نحو الحركة والحياة ، ولعاشية العالم الخارجى من خلال تجسيم الاحساس بالخير وكان عيون هؤلاء القراء تلتهم الأحداث وتتشرها .

وقد ساهمت الألوان التى استخدمها والتعبير الذى أضفاه على الوجوه فى تأكيد هذا المعنى وإبرازه ونقل إحياء العمل الفنى الى المشاهد دون أن يخرج عن طاقات فن التصوير وحدوده .

أما ملامح الوجوه النوبية فقد سجلها احمد عبد الوهاب ، وتحية حليم ، وجاذبية سرى التى اتجهت ايضا الى تسجيل سريع لبعض مظاهر الحياة فى النوبة بعيد عن طريقتها الخاصة التى ظهرت فى لوحتها « من وحي النوبة » . وحيدا لو تناولت بأسلوبها الخاص بعض انعكاسات هذه الرحلة وأمدتنا بالمزيد .

وما زلت انتظر من انور عبد المولى أعمالا من النحت يضيفها الى تماثليه اللذين حاول أن يسجل فيهما ملامح من الوجوه النوبية .

أعماله نبضها الداخلى ويحس في كل شبر منها بأعماق الحياة التى تضطرب فيه . وتعتبر النوبة بالنسبة لناجى كامل وحى حياته كما كانت « تاهيتى » بالنسبة لجوجان، ومونمارتر بالنسبة لاوريللو...

لقد استطاع ناجى كامل ان يحس تراب هذه الأرض وصخورها وملاح أهلها وبمزجها بالوانه وتكويناته . ان العمارة والأشخاص في لوحاته يكاد يتحقق فيها التزاوج والامتزاج بين الإنسان والبناء كهذا التزاوج بين الإنسان والحيوان عند الاغريق .

وهو في تمثاله « النوبة » يعبر عن العمق والاستقرار وصلابة الجبال ، والشجن الحزين ولو اتبحت لهذا الفنان فرصة الإقامة في هذه الأرض لسجل أعماقها وروحها الخفى الذى لا تستطيع ان تملكه الا اذا عايشته وامتزج بنفسك ، ولاستطاع ان يستكمل لأسلوبه معاله النابعة من طبيعة تلك البلاد .

وما زال في غياهب نفس النوبة كنوز من التعبير الفنى ينبئ ان توجه الجهود للتنقيب عنها ، وهى

ايضا ملتقى تجارب تتطلب الى جانب التعبير التشكيلى دراسات للاستفادة من فنونها الشعبية كتلك الدراسات التى أجراها خميس شحاته وما استخلصه انور عبد المولى من زخارفها العائلية .

وهذه الطبيعة العاتية بجبالها والصحارى المحيطة بها ونخيلها ، والمشاعر التى تنبض في وجوه أهلها وأغانيمهم .. كم هى في حاجة الى اديب تشكيلى يصور عمقها الدفين في لوحات يرسمها بقلمه .

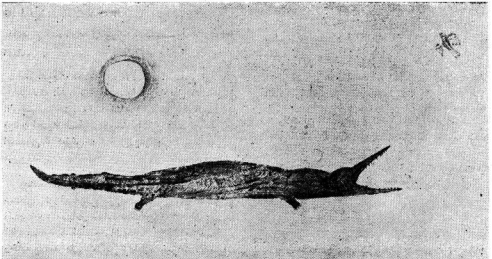
ان « رحلة النوبة » ينبغى أن تكون بدءا لطواف ثقافى يوجه الى أعماق تلك البلاد يسجلها في الفنون التشكيلية وفي الأدب والموسيقى .

ونمار الرحلة الاولى ليست الا الانطباع المباشر للرؤية والمشاهدة ، ولكن حين تبدأ في تصوير ما لم نعد نراه .. حين تشترك المخيلة والذكرى معا في التعبير الفنى وفي استخراج ما رسب في الأعماق .. عندئذ سنرى من النوبة ملاح أخرى وسنعيش مع نبضات قلبها الذى سيظل يخفق في أعماق النيل .

ARCHIVE
http://Archivebeta.Sakhrit.com

(للفنان : سمبول هنرى)

التصاح والطائر

بقلم : فوزى العنتيل

ARCHIVE

العلاقة بين الإنسان والطيور

بدأت العلاقة بين الإنسان والطيور عندما بدأ بحثه عن الطعام ، فمضى يسرق أعشاش هذه الطيور ، ويصنع لها الفخاخ والأشراك كي يقبض عليها ويذبحها .

ثم نشأت شريعة حماية الطيور ، فحرمت أخذ الذكر والأنثى في وقت واحد .

ولابد أن الشعوب البدائية الأولى قد أساغت أكل بيض الطيور ، يدل على ذلك ما كان يحتويه طعامهم من قيمة غذائية عالية ، ولأن البيض لا يحتاج إلى أعداد أكثر من تحطيم القشرة ، وقد وجدت بقايا بيض النعام عند السكان القدماء في الصين وفي أفريقيا .

« ان الإنسان البدائي الذي لم يكن يعرف التائق في الحرس على ان يكون طعامه طازجا ، كان ينشهم بثلث ما قد يكون مدخرا لديه من هذه الطيور .

في امكاننا ان نستنتج - مما عرفناه من نقوش الكهوف ، ومما خلفته لنا المجتمعات الانسانية القديمة - ان التصورات العقائدية لهذه المجتمعات قد ارتبطت بالكائنات الحية أكثر مما ارتبطت بالأجرام السماوية وتغيرات الفصول ، وظواهر الطقس .

لقد اتجهت اهتمامات الانسان القديم اولا الى الحيوانات التي كان يقتنصها ، وقد ظل ذلك - على الأرجح - حتى وقت متأخر عندما بدأ الناس يولون أهمية للمطر والرعد ، وأطوار القمر ، وحركات الشمس ، كمؤثرات تتصل بحياتهم ، وبما يصيبهم من رعد .

وعندما ازداد نمو الغابات ، ووجد الانسان نفسه مضطرا الى ان يعيش على حواشيه ، وأن يسعى في البحث عن مصادر طعامه ، ثم عرف الزراعة - بعد ذلك - عندئذ أصبح واضحا لدى هذا الانسان أن رخاءه يعتمد على الطقس ، وعلى تغيرات الفصول .

فانه يعزو اليها **قوى خارقة** ، وانه - ايضا - يعيل الى تصور او تخيل ملامح او صفات غير عادية في **التفائل** ، وهو في نفس الوقت يجد ان دلالتها يمكن ان تتغير الى تقيضها وهو **التشاؤم** ، تماما كالاتفاق بان اغفال بعض التفاصيل الصغيرة في القلوس السحرية قد يبطل تأثيرها .

لقد كان الناس في ايرلندا - في نهاية القرن السابع عشر - يعتقدون بان **الغراب** - الذي في اجنحته بياض - اذا طار يمينا وهو ينق في نفس الوقت ، فان ذلك يعنى نبوءة مؤكدة بالحفظ السعيد لاي شخص .

ومما يوضح هذا التناقض الاغنية الاوربية القديمة التي تقول :

« اذا رايت غرابا واحدا فان ذلك دليل على الحظ السعيد ، لكن رؤية غرابين نذير بلية من غير شك ، اما ان تقابل ثلاثة ، فذلك يعنى انك تقابل الشيطان » .

لقد اصبح الغراب مالوفا لقراء الادب الانجليزي وهو يوصف بأنه **طائر الموت** ، ففي (**مكبث**) نجد ان نعيق الغراب كان نذير القضاء بالنسبة (**لديكنا**) ، وشبيه بذلك ما نجده في مواطن أخرى من (**شكسبير**) مثل (**الملك جون**) و (**يوليوس قيصر**) ، اما التخيل في افتراض ان الغراب نذير بالموت والوار قد جاء من ملاحظة اجتماعها حيث ترقد جثث القتلى في المعارك ثم عبر منها الى الاعتقاد بان الغراب لا يطير فوق المنازل الموبوءة فحسب - كما جاء (**عظيم**) - بل انه على حد تعبير (**مارلو**) ينفض العدوى من جناحه المعتم .

والاعتقاد بان نعيق **الغراب** انما هو نذير بالموت اعتقاد شائع في كل ارجاء اوروبا وفي انحاء مختلفة من افريقيا وآسيا .

ان الصورة التي يظهرها **الغراب** في التراث الوثني، او بتعبير آخر (**التراث غير المسيحي**) تؤيد وجهة النظر التي تقول بأنه في الأزمنة المبكرة كان العاملان المسيطران على العقائد الشعبية هما : الاحترام ، والخوف .

وفي التراث الدانمركي يعنى ظهور **الغراب** نبوءة هي ان الموت قد جاء لراعي الكنيسة . ولدنيا مثال غريب آخر لتبدل الفولكلور بالنسبة لتطور المعتقدات حول الغرابان - وبعض الطيور المشابهة لها - من

وقد استطاع صيادو الطيور في العصر الحجري القديم ان يحصلوا عليها في غير موسم القس ليضعوها في قنودهم، وكان ذلك يتم باستخدام العمى القذوفة احيانا ، وبقتل الحجارة - في برامة - احيانا اخرى . ولا اخسر الانسان « القوس » كان معنى ذلك انه قد وجد سلاحا اكثر فاعلية لتحقيق غرضه » (1) .

ولقد استخدمت عظام الطيور كادوات، واستخدمت ايضا كاتانيب تمسك مواد الفنان القديم، واستخدمت اخيرا كنائ يصف الناس عليه الحانهم . وقد اتخذت بعض الشعوب البدائية من قشور بيض النعام زجاجات، واستخدم بعض خزافي الحضارات القديمة عظام الطير في طبع النماذج التي يريدونها على ادواتهم .

اما المعتقدات الشعبية حول الطيور فانها تضرب كذلك بجذور قديمة ، وتدور في مجالات متعددة وقد حظي بعض الطيور باهتمامات بالغة في التراث الشعبي الانساني ، وخير مثال لذلك هو (**الغراب**) فلا يكاد تراث امة يخلو من اشارات حوله ، واكثر العقائد الشعبية شيوعا بالنسبة للغراب انه طائر مشؤم ، نجد ذلك في الفولكلور الاوربي ، وفي الفولكلور الانساني بعامه ، غير انه مثل انواع اخرى من الطيور كالكوكو The Cuckoo يجمع بين الخصائص المتضادة او المتعابلة ، بين الخير والشر في آن .

٢ (التناقض) حول الغراب

ان تفسير هذا التناقض بالنسبة لبعض الطيور يعود الى الاسلوب الذي تميز به التفكير البدائي فان البدائيين راوا ان **القوى الخارقة** وكانما هي مكلفة بان تعبر عن نفسها تعبيرا مزدوجا، فهي مرة رحيمة ، وتارة متنتمة ، ومن ثم فان الطيور المرتبطة بهذه العقائد تحمل خاصية **التنبؤ** بالخير والشر، فهي تارة تمنح السعادة ، وطورا تجلب البلاء .

وقد امكن تعقب التناقض حول الغراب في التراث الشعبي - تاريخيا - فوجد ان هذا التناقض يجيء من خطين مختلفين في التراث الشعبي هما : الوثنية ، والمسيحية .

اما التفسير النهائي فيبدو انه يكمن في اتجاه الانسان الى انه كان يرهب بعض الأشياء ، ومن ثم

انها تلتقط امين ضحاياها ، وهذا الاثر الذي جاء ذكره في (كتاب الامثال) وكذلك عند (ارستوفان) ينهض على ملاحظات دقيقة . وعلى العكس من ذلك ما يعتقد الناس في (ويلز) من ان فاندو البصر الذين يعاملون الغربان بشفقة سوف يستعيذون القدرة على البصار مرة أخرى .

وفي تشيكوسلوفاكيا يعتقد بأن اكل قلوب ثلاثة غربان مسحوقه يعطى مناعة ضد القتل ، وبأن اكل قلوب الغربان يساعد اصحابه على اكتساب ما لدى الغربان من قدرة على الرؤية .

وفي التراث الشعبي العربي نجد الاعتقاد بأنه :

« اذا ملق منقار الغربان على انسان حفظ من العين . وان كبد الغربان تذهب الغشاوة احتلا ، ورمارة الغربان اذا طلى بها انسان مسحور بطل عنه السحر » (1)

ومن ناحية أخرى يقول القزويني ان الغربان « يجتمع على الحيوانات الكبار كالجمال ، والفرس ، وكذا الادمى ، ويقصد قلع عينها » (2)

والدميري يروى ايضا عن ابن الهيثم ما يقال من ان الغربان يبصر من تحت الأرض بقدر متقاربه ، وقد دعاه ذلك الى التعقيب على تسمية الغرب للغراب (بالاعور) فيقول :

« وهم يعرفون انه سابق العين حد البصر ، وقال الجاحظ: انما سموه بالاعور تفاؤلا بالسلامة منه ، اكفاهم سوا البصيرة بالغاية » (3)

لقد ازدهرت الأساطير بعديد من الأمثلة حول الترابط بين الغربان ، وبين فقد إحدى العينين ، وكذلك بين الحرف السحرية ، وربما كانت عادة الغربان اكل الأعين نتيجة لهذا الترابط ، وكذلك العادة التي نجدها عند الحدادين من وضع ضمادة على إحدى العينين لحفظها من الشرر المتطاير - أثناء قيام الحداد بعمله - تحمل في الفالب تأثيرات مما سبق ذكره .

● التكهّن بالمستقبل :

ويستند تمثيد الفكرة الى مجالات أبعد من ذلك، فالمعتقدات الشعبية تؤمن بقدرة الغربان على التنبؤ

(1) الدميري : حياة الحيوان الكبرى ج- ٢ .

(2) القزويني : عجائب المخلوقات .

(3) « في الريف المصري لا تزال عادة الناس من ترديد هذه الكلمة « أعور » يصيرون بها على الغربان . كي يطير مبتعدا عن صفار الفراخ ، أو الحب ، أو ما يشبه ذلك » .

بالحوادث خيرها وشرها ، وكراهية الغربان ترتبط بتلك القدرة التي يمتلكها للتكهّن بالمستقبل . وفي الأزمنة القديمة كان الناس في (ايرلندا) يستطيعون التنبؤ بالحوادث المقبلة عن طريق ملاحظة نداء الغربان . ومما هو بصدد ذلك ما يعتقد العرب

من ان صياح الغربان مرين شر ، أما اذا صاح ثلاث مرات فهو خير على قدر عدد الحروف (1)

ونجد في التراث الشعبي العربي كثيرا من الأسباب المختلفة التي دعت الى كراهية الغربان ، الى حد أن الاشتقاق اللغوي ، والأطلاق لبعض أنواعه قد تأثر بهذه العقائد ، يقول الدميري :

« .. والعرب تشامم بالغراب ، ولذا اشتقوا من اسمه الغربة ، والافتراب ، والغريب . وغراب البين الأبقع ، قال الجوهري : هو الذي فيه سواد وبياض ، وقال صاحب المجالسة سمي غراب البين لانه يان عن نوح لبيابه بخبر الأرض ، فترك أمره ، ووقع على جيفة ... »

وانما قيل لكل غراب ، غراب البين لانه يسقط في منازل الناس اذا ساروا منها وبأنوا عنها ، وعلى الرغم من أن التراث الشعبي العربي قد تتبع خواص الغربان ، وعرف طباعه ، ومنها (الحذر الشديد) إلا أنهم أوغلوا في مسايرة العقائد الشعبية كما نجد عند الدميري وغيره .

قال المقدسي في

«كشف الاسرار في حكم الطيور والأزهار»

في صفة غراب البين ، هو غراب أسود ينوح نوح الحزين المصاب ، وينق بين الغلان والأصحاب ، اذا رأى شئلا مجتمعا اندر بشتاته ، وان شاهد دبعسا عامرا بشر بغرابه ودروس عرصانه ، يعرف النازل والسكن بغراب الدور والسكن ، ويعذر الآكل فصة المأك ، ويشير الراحل بقرب المراحل ، ينق بصوت فيه تحزين كما يصيح المعلن بالتأذين .

ونعرف أن ابن عباس كان اذا نعب الغربان يقول: « اللهم لا طير الا طيرك ، ولا خير الا خيرك ، ولا اله غيرك »

ونجد تعليلا آخر لكراهية العرب للغراب :

« ... وانما كان الغربان هو المقدم عندهم في باب الشؤم لانه لما كان أسود ، ولونه مختلفا ان كان أبقع ، ولم يكن على ابلهم شئ أشد من الغراب ، وكان حديث البصر يخاف من عينيه كما يخاف من عين الميائ قدموه في باب الشؤم » (1)

(1) الدميري حياة الحيوان الكبرى

(2) الدميري « حياة الحيوان الكبرى » .

ثم يسوق الدميرى هذه القصة تأييدا لما سبق فيقول :

« قال أبو الفرج المعافى بن زكريا في كتاب « المجلس والأنيس » كنا نجلس في حفرة القاضي أبي الحسن ، فجئنا على العادة ، فجلسنا عند بابيه . وإذا أعرابي جالس كانت له حاجة ، إذ وقع غراب على نخلة في الدار ، فصرخ ثم طار ، فقال الأعرابي : ان هذا الغراب يقول : ان صاحب هذه الدار يموت بعد سبعة أيام . »

وتنتهى القصة بموت القاضي في اليوم السابع وهناك ايضا القصة المشهورة عن أمية بن أبى الصلت الذى نسر نعيم الغراب أثناء تناوله كأسا للشراب بأنه - أى أمية - سيموت من هذه الكأس ، وقال لجلسائه :

ان الغراب يقول : ان اماره ذلك انه - أى الغراب - يدعب الى كوم فيبتلع قطعا ليموت .

وقد تم ذلك ، كما تقول الرواية .

ويمكن ان نضيف الى كراهية العرب للغراب ما اجتمع فيه من صفات لم ترضهم ، يوضح بعضها قول القزويني :

قال خلف الأحمر : رأيت فرخ الغراب فلم ار صورة اتبع منه ولا اسمع ، ولا اتدرك ولا اتلمس مع ظلم رأس ، ولا تفر بدن ، وطول منقار ، وقصر جناح اسطو متين الريح .

ومما يرتبط بما قلنا عن مقدرة الغراب على التكهن بالمستقبل تلك العقيدة التى نجدوها فى بعض الأقطار عندما تعتمد الفتاة التى لم تتزوج الى الخروج فى صباح عيد (تطهير العذراء) - الثانى أو الثالث من فبراير - ، ثم تغدو فى سرعة بثلاثة اشياء متتابعة على رأس أحد الغربان ، أما هذه الأشياء فهى : حجر ، وعظمة ، وقطعة من الفحم النباتى Turf ، ثم ترصد حركة الغراب ، فإذا طار ناحية البحر ، فإنها تتوقع ان زوج المستقبل سيحجى اليها عبر البحر ، أما اذا حط الغراب على منزل ، أو على مزرعة ، فان ذلك يعنى انها ستتزوج رجلا من هذه العائلة التى تسكن المنزل ، أو تمتلك المزرعة ، لكن اذا ظل الغراب فى مكانه ، فعليا ان تقنع بنصيبها المقسوم لأنها ستظل عانساً .

افراخها من خلفها ، ومن امامها (غراب) يحاورها كي يخطف هذه الافراخ ، وهو يشند أغنية شعبية ، اعتقد انها مألوفة فى الريف المصرى ، كان مطلع هذه الأغنية :

« أنا الغراب النوحى ، النوحى ، اخطف واروح على سطوحى » .

والتفسير الذى أرجحه الآن هو ان (الغراب النوحى) نسبة الى نوح ، وان الذواكر الشعبية ظلت محتفظة بعلاقة الغراب بقصة الطوفان ، ولقد اوردنا ما وردته بعض المصادر العربية فى تعليسل تسمية الغراب بغراب الين ، لانه (بان) عن نوح .

ان التعليقات التوراتية للطوفان ، وكذلك اشاراتها المتعلقة بارسال الغراب للبحث عن اليابسة - فى رأى الباحثين - مستمدة من الأساطير البابلية . وهم يرون كذلك انه بينما تقول احدى الأساطير الأكادية ان البحث عن اليابسة قد اشترك فيه ثلاثة من الطيور ، هى : الحمامة وعصفور الجنة ، والغراب فإنه طبقا لسفر (التكوين) - الذى يستقى من مصدرين - نجد ان الغراب قد ذهب أولا ليجيء بنبا عن اليابسة غير أنه لم يرجع ، وعندئذ بعث (نوح) بالحمامة التى انطلقت ثلاث مرات ، ثم وجدت اليابسة فى رحلتها الثالثة .

وفى احدى الأساطير البابلية المبكرة عن الطوفان تقول احدى روايات هذه الأسطورة ، بان الطيور التى ذهبت للبحث عن اليابسة قد عادت وفى أرجلها وحل ، أما ما نجده بالنسبة (لفص الزيتون) الذى عادت به الحمامة ، فيبدو انه تبديل فى تلك التفاصيل .

ومن الأشياء التى ينبغى ملاحظتها أن الغربان تمتلك قوى غريبة بين الشعوب السامية ، فالحكايات الإرامية تخبرنا بان الشياطين عندما طردت اتخذت شكل الغربان ، وأن الأرواح الشريرة تهاجم القديسين متخذة شكل الغربان السوداء النجسة . وقد عرضنا لبعض المعتقدات العربية بالنسبة للغراب .

٢٤ الغراب والأشباح

ان ارتباط الغراب بفكرة الموت فى العقائد الشعبية قد أضفى عليه صفة أخرى ، وهى اتصاله بما يتعلق بالأرواح والأشباح ، من ذلك ما قيل من أن

٢٥ الغراب والطوفان

ما زلت اذكر احدى الألعاب الشعبية التى كان يقوم بها الصغار يمثلون فيها دجاجة يحتوى بها

التراث المسيحي في مخالفته للتراث الوثني بالنسبة للمعتقدات حول الطيور التي كانت تعتبر مشؤمة، والطيور التي كانت تعتبر - أحيانا - شريرة .

ولعل هذا يفسر لنا كيف أن (شكسبير) بموافقته لتراث عصره لم يجد صعوبة في أن يجعل من **الغراب** الذي رأيناه رمزا للشر في بعض مسرحياته - مثلا للخير في بعض المسرحيات الأخرى .

قابيل وهابيل

إن قصة قابيل وهابيل أو قصة (الشر) التي وردت في القرآن الكريم ، والتي يلعب **الغراب** فيها دورا هاما ، قد كانت مجالا لتعليقات طويلة من المفسرين ، (فالقرطبي) يحدثنا بأن قابيل لما رأى أنه قد تقبل قربان أخيه دون قربانه ، سولت له نفسه قتل أخيه ...

« .. فجعل كيف يقتله ، فجاء إبليس بطائر - أو بحيوان غيره - فجعل يشد رأسه بين حجرين ، ليقتله به قابيل ففعل ... ولما قتله ندم ، فقمع بيكي عند رأسه إذ أقبل غرابان فانتلا ، فقتل أحدهما الآخر ، ثم حفر له حفرة فدفنته ، ففعل القاتل بأخيه كذلك . »

هناك تفسير آخر لما فعله **الغراب** ، هو أنه « بعث الأرض على ظمئه (أكله) ليخفيه إلى وقت الحاجة إليه ، لأنه من عادة **الغراب** فعل ذلك ، فتنبه قابيل بذلك إلى مواراة أخيه (١) . »

هذا ، وليس هناك تفسير في جزئيات القصة في آراء المفسرين الآخرين (٢) - في حدود ما أعلم - وربما كانت الزيادة الوحيدة هي تعليق (الالوسي) لاختيار **الغراب** (٣) :

« ... قيل ، والحكمة في كونه **المبعوث** دون غيره من الحيوان ، كونه يشام به في الفراق والافتراق ، وذلك مناسب لهذه القصة ، وقال بعضهم : أنه كان ملكا ظهر في صورة **الغراب** . »

- (١) القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ، تفسير سورة المائدة ١٢٢ - ١٢٣ ، ج٦ ط دار الكتب سنة ١٩٢٨ م .
- (٢) الطبري : جامع البيان ص ١١٩ - ١٢٨ ، وانظر : النيسابوري : تفسير غرائب القرآن ص ١١١ - ١٢١ ، ط١ ، الطبعة الأميرية بولاق سنة ١٢٣٥ هـ .
- (٣) الالوسي : روح المعاني ص ٢٨٦ - ٢٩٠ ط ١ - بولاق سنة ١٣٠١ هـ .

الملك (ارثر) كان يقوم برحلاته المفضلة للصيد (ويلز) وفي (كورن وال) متذكرا في هيئة **غراب** . وتبعنا لهذا الاعتقاد ، فقد اعتبر - في تلك المناطق - بأن قتل واحد من الغربان يجلب سوء الحظ ، وقد تطور هذا الاعتقاد في أماكن أخرى ، فأصبح من يقتل غرابا ، فانه سيموت عاجلا .

وفي السويد يعتبر التراث الشعبي الغربان بأنها في الحقيقة أشباح قتلى من الناس الذين لم يقدر لهم أن يدفنوا في ظل الطقوس المسيحية .

وهذا الاعتقاد يحمل معه الاستنتاج الذي نستطيع رده إلى أول نشأته ، وهو التوقير الذي كان يحاط به **الغراب** في المعتقدات الوثنية .

وتذهب المعتقدات الشعبية الألمانية إلى أبعد من ذلك ، وهو أن الغربان كانت في الأصل أدوا حاضلت عليها اللعنة ، أو أنها كانت خيولا للساحرات ، ثم صارت **غربانا** بعد ذلك .

وفي روسيا كان يظن بأن روح الساحرة تتخذ شكل **غراب** .

وفي بعض الحكايات الشعبية يظهر الشيطان في هيئة **غراب** ، وفي بعض الأحيان نراه يحرس كنزاً ، ويقال أن بعض هذه الغربان تقوم بهيمة رسول (إبليس) .

رسول الآلهة

إننا سنجد أنفسنا قد عدنا مرة أخرى نحو فكرة (التناقض) ، أو التقابل في التراث الشعبي الإنساني حول **الغراب** ، وفي العهد القديم نجده في أكثر من موضع ، وفي صور مختلفة ، فهو رمز للخراب في سفر (اشعيا) ، وهو طائر نجس في سفر (اللاويين) وقد رأيناه في سفر (التكوين) رسولا لنوح .

وهناك اعتقاد بأن **الغراب** رسول الآلهة ، أو أنه يمثل الروح الظاهرة ، ومهما يكن من أمر فقد ألهمت اشارات التوراة إلى **الغراب** الذي يقدم العون طائفة من حكايات (الخوارق Legends) التي تدور حول **الغراب** الذي يقدم الفوئ لكثير من القديسين .

إن **الغراب** عندما يصبح (موضوعا) لتقديم المساعدة ، إنما ينبثق - كما ذكرنا من قبل - من -

جرت هذه العبارة مجرى الحكمة عندهم، فيقولون: **(لقد أخبر بها الغراب)** ، كما أننا نجد في الأساطير الكلتية أن **الغراب** يقوم بمهمة حمل الرسائل الى الأعداء ، وإن كنا نجد عكس ذلك في أساطير (التبت) فالغراب عندهم هو رسول **(القوة العليا)** ، وفي تشيكوسلوفاكيا يقال للفسار : أن الفربان تجلب الأطفال ، ويرد هذا الى العقيدة التي تقول : أن ارواح الأطفال إنما هي هبة من الفربان .

٤٠ الغراب والحرب

في المعتقدات الدانمركية القديمة كان **الغراب** ينهض كنصب في مواكب النصر ، وكانت الطريقة التي يخبر بها عن الهزيمة القادمة عندما يحنى رأسه ويرى جناحيه .

وإننا لنجد أن وليم (الفاتح) كان يرسم على بعض النقوش تحت شعار **غراب** . وهناك اعتقاد بأن في لندن Tower Hill رأس **غراب** مدفون كي يحفظ لندن من الغزو . ونجد في الأساطير الكلتية أن القوى الخارقة ، وأحياناً الرجال - يتبدلون أنفسهم الى فربان ، وإن الآلهة الحرب كان أسماها **(بادب كاتا)** ومعناها **(غراب المعركة)** ، وقد ظهرت للبطل الإيرلندي المشهور (كوخلان) Cu Chulainn .

٤١ الغراب واللغة الإنسانية

ويرتبط بوظيفة **الغراب** كرسول ، قدرته على الكلام ، أو الفهم للغة الإنسانية ، كما أن بعض الناس لديهم القدرة على فهم حديث **الغراب** . ونحن نعلم أن سليمان كان يعرف منطق الطير ، وفي سيبيريا عندما يعزم الساحر على احدي الأرواح كي تتحدث، فإنها تتحدث بلقنتها الخاصة إلا أن تكون هذه الروح روح ذئب أو ثعلب أو غراب ، فإنها في هذه الحالة تتحدث باللغة الإنسانية ، لأن هذه الثلاثة تملك المنطق البشري .

والأسقف الذي يفهم لغة **الغراب** جاء في احدي الحكايات الشعبية من (آيسلاند) وفي حكاية (جون المخلص) الألمانية ، نجد أن (جون) الذي يفهم لغة الفربان .

إن المعتقدات الشعبية حول **الغراب** (كرسول) تمتد الى مجالات أخرى ، منها انه يتصرف أحياناً كدليل أو كمرشد يقود الناس الى المدن ، وأحياناً الى السماوات ، وقد قادت الفربان الاسكندر الى معبد (آمون جوبتر) .

وفي (سيلان) يحمل الملاحون في سفنهم الطيور، ثم يطلقونها ، ويتبعونها كي تهديهم الى اليابسة ، وتوجد اشارات لهذه الممارسة في المصادر الهندية في القرن الخامس ق.م . وقد استخدم الفسرة الشماليون الفربان بهذه الطريقة لاكتشاف (آيسلاند) ويقال أيضاً : أن امبراطور اليابان قد استمد العون من الآلهة الشمس ، ومن **الغراب** في قيادة جيشه .

والدميري في حياة الحيوان يحدثنا بهذه القصة الفرية التي نقلها الفروني عن أبي حامد الأندلسي :

« أن على البحر الاسود من ناحية الاندلس كنيسة من الصخر متقوفة في الجبل ، عليها قبة عظيمة ، وعلى القبة غراب لا يبرح ، وفي مقابل القبة مسجد يزوره الناس ، يقولون ان الدعاء فيه مستجاب ، وقد شرط على القسيسين شيافة من يزور ذلك المسجد من المسلمين ، فإذا قدم زائر ادخل **الغراب** رأسه في روزنة على تلك القبة وصاح صيحة ، وإذا قدم اثنان صاح صيحيتين وهكذا .. كلما وصل زوار صاح على مقدمه ، فتخرج الرهبان الطعام يكفي الزائرين ، وتعرف تلك الكنيسة بكنيسة الغراب ، وزعم القسيسون أنهم ما يرون يرون غراباً على تلك القبة ، ولا يدرون من أين يأكل ما يشرب .

وهناك اعتقاد شائع في اجزاء كثيرة من نصف الكرة الشمالي حول **الغراب** الحكيم الذي يقوم بخدمة البشرية ، ويتصرف كوسيط ، أو كمبرع بين الآلهة والناس .

إن الباحثين يرون أن التصاق **الغراب** بالآلهة يوحى بأن **الغراب** نفسه كان أحد الآلهة .

ومما يمت بسبب الى ما ذكر بالنسبة **للغراب** كمرشد أو رسول ما نجده في التراث الاغريقي من أنه كان يقوم بمهمة نقل الأخبار ، فهناك غرابي (اودن) Odin وكانا يطيران كل صباح ، فيجوبان أنحاء المعمورة بحثاً عن الاخبار، ثم يعودان فيجثمان على كتفيه ، ويهتمان له بما عرفاه . وهناك أيضاً **الغراب** الذي كان يجلب الاخبار لأبولو ، والذي عرفه بخيانة كورونيس .

والإيرلنديون يتحدثون عن معرفة **الغراب** رؤيته كل شيء ، ويعتقدون بأنه يقول الحقيقة حتى لقد

« يسمع ببعض الصدفة حديثا يجري بين ثلاثة منها ، وبذلك يستطيع ان يتجنب ثلاثة من المخاطر التي كانت في طريقه » (١) ونجد نظير هذه الاسطورة في الهند في قصة (راما ولكسمان) ، نجد قصة الرجل الذي تعلم طريقة شفاء ابنة (الخان) لانه سمع صدفة محادثة كانت تجري بين غرابين .

وفي كتاب (عجائب الهند) نجد هذه القصة ، وملخصها ان بعض التجار من اهل سيرايا اراد الخروج الى (سوارية) بطريق البر ، ومعه دليل هندي ، وفي الطريق جلسا بجانب بستان ياكلان شيئا ، وفي جملة أرز ،

« ففتح غراب ، فقال الهندي للسيرايا : اعرف ما يقول الغراب ... قال لا ، قال ، يقول : لابد ان اكل من هذا الارز الذي اكلتموه » قال : فعجبت من قوله ، لانا كنا قد اكلناه جميعه حتى لم يبق منه شيء ، ثم نهضنا واخذنا نمش ، لما سرنا فرسخين حتى لقينا خمسة انفس او ستة من الهند ، فلما رآهم الهندي اضطرب ، وقال : (على ان) اقاتل هؤلاء ، قلت ولم .. قال : لان بني وبينهم عداوة فلما اكلتمني بما اراد جردوا حناجرهم ، واجتمعوا عليه فقتلوه ، وشقوا بطنه حتى خرج ما فيه ، ووقع على من العرع ما لا يمكنني معه المشي ، فسقطت كالياءت العقل .. ومضوا ، وتركوني ، فما تبادوا حتى سقط غراب .. لا املك في انه ذلك الغراب » فجل بلتقط الارز الذي خرج من جوفه » (٢)

والفرق واضح في هذه القصة عما نحن بصدده ، وانما ذكرناها لطرافتها .

٤٢ الغراب في الأساطير

نقول احدي اساطير امريكا الشمالية بأنه كان هنالك ملك يمتلك الشمس ، فلما عرف الغراب ذلك غير هيئته ، وسحر نفسه الى ابرة رفيعة ، وسقط في البئر ، وكانت كبرى بنات هذا الملك تعتاد ان تجلب الماء من هذه البئر ، فلما ذهبت لتمتج ، تحول الغراب الى ثمرة (توت) فالتهمتها ابنة الملك ، وكانت النتيجة انها حملت ، ثم وضعت طفلا اخذ ينمو بصورة خارقة ، وفي نهاية الاسطورة نجد ان الفلام

Grimm's Fairy Tales (Kinder und Hausmärchen).

(١)

(٢) عجائب الهند ، ليرز بن شهرار البخلاء ، ونظر الدراسة الرافعة لهذا الكتاب وغيره من كتب المجانب في حديث السندباد القديم » للدكتور حسين فوزي .

قد كبر ، واستطاع ان يمتلك الصندوق الذي كان يحتوي على الشمس ، فلما فتحه هربت الشمس .

وفي رواية أخرى لهذه الاسطورة ، ان عذراء ابتلعت احدي اوراق الشجر عندما كانت تشرب من احد الجداول ، وان الطفل الخارق الذي حملت به قد فتح الصندوق الذي كانت القبيلة تحتفظ فيه بالشمس والقمر ، ثم قذف بهما الى السماء ، ولكي يهرب من انتقام القبيلة بدل نفسه الى غراب ، والفرق بين الروايتين يحىء من التعبير في ترتيب عناصر الحكاية .

ويعتقد الباحثون بان هنالك ادلة قوية تؤكد ان الحكايات الكلتية ، والحكايات التي جاءت من امريكا الشمالية ، ليست الا روايات للقصة التي انتقلت الى نصف الكرة الشمالي ، ويؤكدون كذلك ان هذه القصة قد ازدهرت أولا في سيبيريا في اسطورة مماثلة لتلك التي ذكرناها آنفا عن الطفل الذي جاء نتيجة لابتنال امه لورقة الشجر ، والتي لم تكن الا الغراب .

اما اقدم الاساطير واكثرها انتشارا فهي التي تقول بان الغراب كان في وقت ما ابيض ثم تحول الى اللون الأسود بسبب شقائه ، لقد كان ذلك عقوبة له عندما بعث به نوح ، فترك ما هو بسبيله ، واكل من جيعة وجدها ، فحلت عليه اللعنة بتغيير ريشه الى اللون الأسود ، وفي التراث الشعبي المصري شيء من قبيل ذلك نجده في قصة الطوفان ، وهو ان الغراب لما عاد الى نوح ، واخبره بأنه لم يجد اليابسة غضب نوح فدعا عليه بان يسود لونه ، وتقول القصة بان نوحا كان في يده عتقود من العنب الابيض فاسود العنب من غضب نوح ، وتذكر هذه الجزئية كتعليل لوجود العنب الاسود ...

هذا وقد تعززت اسطورة الغراب الابيض في التراث المسيحي بما قيل من ان الطفل المقدس قد لعن الغراب ، لانها لوثت الماء الذي كان على وشك ان يشرب منه .

٢٤ في التراث الشعبي العربي

لقد أشرنا منذ حين إلى العلاقة اللغوية وارتباطها بالعقائد الشعبية في التراث العربي ، فإذا تقصينا هذه العلاقة نجد أن ابن منظور (١) يقول :

ان الغربة ، والغرب هي التوى والتبعد .

ويقول عن الغراب :

هو الطائر الاسود

ويذكر حديث عائشة ، لما نزل قوله تعالى :

« وليفرجن بخرمهن على جيبوهن » ، فاصبحن على رؤوسهن الغراب ، شبهت الخمر في سوادها بالغراب جمع غراب .. وغراب الفاس حدها ، وأغربة العرب سودانهم ، شبهوا بالأغربة في لونهم (٢) .

والغرب ، الصبح ليباشه ، والغراب : البرد لذلك .

واسم الغراب - كما يقول الديميري - من الاسماء المشتركة يقع على الثلج ، وعلى الصغيرة من الشعر ، وعلى العمل ، وعلى رأس الورك ، وعلى الغراب نفسه .

وقد تتبع العرب صفاته وخصائصه مما يعكس معتقداتهم نحوه ، فنتعوه بحدة البصر ، وشدة الحذر ، وبالزهو ، وصفاء العيش ، وإذا نعتوا أيضا بالخصب قالوا :

وتع في ارض لا يطير غرابها .

ويقولون :

اشام من غراب ، وافسق من غراب .

ويقولون :

طار غراب قلنا اذا شاب راسه .

ويذكر الديميري كنى الغراب ، ومنها :

أبو حاتم ، وأبو حفر ، وأبو زيدان ، وأبو الشؤم ، وأبو المرقال .

ويعمل لهذه التسمية الأخيرة بأبيات من الشعر مؤداها أن الغراب قد حسد القطاة، وأراد أن يقلدها في مشيتها :

« فاضل مشيته وأخطأ مشيها

فلذلك سموه أبا المرقال »

(١) ابن منظور : لسان العرب ص ١٢٠ وما بعدها ط بولاق ١٢٠٠ هـ .

(٢) من أغربة العرب في الجاهلية ، عنترة ، وخفاف بن ندية السلمي ، وأبو عمير بن الحباب ، وسليك بن السلكة ، ومن الإسلاميين : عبد الله بن خازم ، وتأبط شرا ، والشنقرى الخ

والغراب عندهم أصناف : الفسءاف ، والزراغ والأكل ، وغراب الزرع ، والأورق الذي يزعمون أنه يحكي جميع ما يسمعه .

وقد اختلفوا في تحديد هذه الأنواع ، فبعضهم يقول عن الفءاف مثلا أنه غراب القيقظ ، وابن فارس يقول : انه الغراب الضخم ، ويقول غيره : هو غراب صغير أسود لونه كلون الرماد ، ويقولون : ان النبی (ص) قد اذن في قتله للمحرم ، وسماه قاسقا .

ومن طباع الغراب التي ذكروها ، الاستتار عند السفاد ، وأنه يسفد مواجهة ، ولا يعود إلى الأثنى بعد ذلك لقله وفائه ، وفي طبعه انه لا يتعاطى الصيد ، بل اذا وجد جيفة اكل منها والا مات جوعا .. والفند يقتل البوم ، ويخطف بيضها وبأكله .

أما ارتباط هذه الصفات بالعقائد الشعبية ، فيوضحه ما يعتقده العرب من أن رؤية الغراب في المنام يدل على رجل مخامر خداع .. وربما كان حفارا ، ولعل ذلك انعكاس لقصة قابيل وهابيل ، ويعتقدون أيضا أن من رأى غرابا في داره ، فان قاسقا يخونه في امراته ، ويقول الديميري :

« ومن الرؤى القبيحة أن رجلا رأى غرابا سقط على الكعبة ، فقصها على ابن سيرين ، فقال : رجل فاسق يتزوج بامرأة خبيثة ، فيتزوج المحاج بابنة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب »

وواضح أن هذا التفسير قد اعتمد على الذكاء ، فالكعبة رمز مقدس من ناحية ، وهي مرتبطة ببني هاشم سدة الكعبة ، وأما الغراب فهو طائر فاسق أو ملعون ، وقد اتمت المصادفة بقية القصة .

٢٥ الغراب والطقس

في بعض المعتقدات الشعبية يرتبط الغراب - أيضا - بالطقس ، وقد ذكره بعض الكتاب الاغريق كمنبىء بالعواصف ، ونجد في عملة القرن الرابع غرابين على عجلة تحتوى على جرة ماء ، ونرى قطعة من المعدن معلقة فوقها ، وعندما تهتز فانها تشبه صورة العاصفة الرعدية .

وفي الاساطير الصينية نجد الغراب يطير في انحاء الغابة مسببا العاصفة ، وهو بذلك - طبقا للاسطورة - يقوم بمهمة تحذير الكائنات ، لان الآلهة على وشك أن تعبر الغابة ، ومن ثم ، فعلى الناس أن يذهبوا

الصيد الذي يصفر كي يجلب الريح انما يحمل
ترانا يعود الى الزمن الذي كان فيه الملاحون يعتقدون
انهم قد صنعوا الريح بصغيرهم .

٢٠ بين القراب والنسر

اما الملاحظة الأخيرة التي ينبغي الإشارة إليها ،
فهى انه في بعض الحالات نجد ان العقائد الشعبية
تضطرب بين القراب والنسر ، ويرد الباحثون ذلك
الى ان كلا منهما قد ظهر في مناطق معينة ، واصبحت
له الصدارة ، فلما التقت الحضارات وتلاصقت اتصل
ما بينهما وادى الى مثل هذا الاضطراب .

ومثال ذلك اننا نجد زوجا من النسر جاثمين
في معبد (دلف) ، ويبدو انهما قد حلا محل غرابي
(ابولو) .

وفي سيبيريا ، وفي شمال أمريكا نجد ان طائر
الرعد (يشبه النسر أحيانا ، أو نسرا يتخذ شكل
الطيور الخرافية الحجم ، وأحيانا نجده على هيئة
القراب) .

هذا ولقد اعتبر كل من النسر والقراب - بصفة
عامة - طائرا شمسيا ، غير ان هذا الرمز اولى
بالنسبة للنسر ، وبانوى بالنسبة للقراب ، بسبب ان
القراب مرتبط بالعواصف اكثر من ارتباطه
بالشمس .

ومهما يكن من أمر ، فان القراب يقترب بالشمس
في الصين ، وفي اليابان ، وفي أجزاء من آسيا وأمريكا .

لقد ظهر القراب في صور مختلفة في الأساطير ،
منها انه طائر منبئ بالعواصف ، وكطائر شمسي ،
وكرسول ، ومنبئ بالمستقبل وغير ذلك ، بيد ان
هذه الصور اذا اريد ترتيبها ، فان اولها انه طائر
الموت ، أما ارتباطه بالعواصف أو بالمطر ، فان ذلك
يعود الى ارتباطه بقصة الخليفة وبالطوفان .

الى بيوتهم ، وأن يعتصموا بها اياما عديدة ، ويذهب
الامبراطور - أثناء ذلك - فى موكب رسمى لتقديم
القرابين .

ان الأساطير العديدة التي تدور حول علاقة
القراب بالماء ، قد انتقلت من علاقته بالعواصف
والمطر ، وقد بدأت هذه العلاقة في آسيا ، ثم عبرت
منها الى العالم الجديد .

ولقد أرسل ابولو القراب لبحث عن الماء ، فلما
ابطأ حلت عليه اللعنة الأبدية ، وهى ان يظل عطشانا
وهو يأكل الثين الناضج .
وهناك أيضا اعتقاد اوروبى انتقل من المصادر
الكلاسيكية ، انه عندما تتخطر الغراب في الغسق
في طريقها الى الماء ، فان ذلك يعنى قرب انهمسار
المطر .

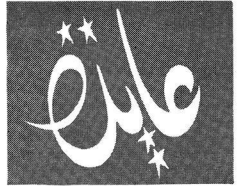
والى هذه الحلقة تنتمى الخرافة التي تدور حول
القراب الظمان الذي استطاع ان يحصل على الماء
برمى الحصى في الجرة .

وربما كان من الاسراف في القول ان نبحث عن
علاقة بين ما ذكر وبين تسمية العرب للثلج بالقراب
وكذلك ما ذكره صاحب (لسان العرب) من ان
(التفريق) هو ان يجمع (القراب) وهو الجليد
والثلج فيأكله .
ومما يرتبط بالفكرة السابقة ما ترويه إحدى
الأساطير الهندية من ان القراب قد هدى اميرا
ضامنا الى الماء .

وفي كوريا يقال: ان اعظم ابطال الكوريين وولده
قد ارغما على تغيير هيئتهما الى غرابين ، وان يطيرا
الى السماء ، وقد استطاعا باحدى الحيل ان يوقفا
المطر الذي كان ينهمر دون انقطاع . وقد ظهرت
هذه الأسطورة عندما دعت الضرورة لوضع حد
للمطر أو للعواصف الثلجية ، وهى بهذا شبيهة
بكثير من الأساطير البدائية الأخرى التي يفترض
فيها ان تتضمن قيمة إيجابية مبتدعة ، من ذلك ان

دراسات في المسرح المصري :

بين وروى .. والنقاش بقلم : ابراهيم حمادة

أصول في أعمال روائية سابقة وقد تكون في لغات أخرى ، ولكنها مع هذا لا تسمى بكلمة ترجمة أو اقتباس ، لأن إعادة تشكيل وصياغة الأحداث وتصميمها المصنوع الخاص بفترق من غير شك عن مدلول الترجمة أو السركة ونحوهما ، لهذا يمكن تصنيف تراثنا المسرحي والتفريق بين أنواعه وفروعه وتعيين خصائص كل نوع وفرع على أساس الدراسة المقارنة والمفاهيم الصحيحة التي تؤدي إلى انضاح المعالم الأساسية في أدبياتنا التمثيلية حتى لا يندرج أكثرها - ظلما - تحت مدلول واحد .

غير أن العقبة التي تعوق الباحث وتسلمه في بعض الأحيان إلى الحذر الذي قد يحيد ويزل ، هي ضياع بعض النصوص وتواري بعضها في مكتبات لا يحرص أصحابها على التعريف بها ثم صعوبة الحصول على البعض القليل المتبقي الذي ربما أدركه التحريف والتبديل والإضافة مما يعيد به من الأصل المجهول :

فمن المتواتر مثلا بين الرواد من مؤرخينا المسرحيين المجتهدين (1) أن «سليم خليل النقاش» أخرج على المسرح العربي أوبرا « عابدة » (مترجمة) عن النص الإيطالي ، ومما أكد هذا التواتر أن معظم أعماله المسرحية تحتفظ بمسميات أجنبية ك : هوراس وأندروماك وميتريدات والأفريقية لسكريب

من المسلم به لدى المعنيين بشئون المسرح العربي في مصر أن سنوات الربع الأخير من القرن الماضي والثالث الأول من القرن العشرين حفلت بكثير من الترجمات المسرحية التي غدت الحركة التمثيلية الناشئة بمقومات النمو وأمدتها بعناصر التكوين والحياة ، حتى أصبح التلفظ باسم نص مسرحي لفرقة مصرية في تلك الفترة لا يرتبط بالتاريخ الإسلامي أو العربي - يثير التساؤل عن مصدر هذا النص وعن مترجمه أو مقتبسه .

ولو أننا رددنا النظر النقدي المحايد في هذه الأعمال التي ندعوها بالـ « مترجمة » وفي أصولها الأجنبية لتكشف لنا حقائق لها ما يحدد موضوعيتها ويحث التعديل من مظاننا ومسلمتنا التقليدية التي أصبحنا نتلقاها ونؤمن بها :

فدرس النصوص والبحث في خلاياها على ضوء المنهج المقارن يقودنا إلى وجوب التفريق بين تصانيف مختلفة لا يمكن أن تخضع كلها - كما هو الشائع بيننا - لاسم واحد هو « الترجمة » ، لأن لكل من التعريب والتصير والترجمة والاقتباس والتأثر والتشويه والمسخ الزرى والسركة معنيات وطرائق خاصة في التنفيذ والأداء ، كما أن لكل من تلك المفاهيم دورا ووظيفة قد عولجا في مجال أدبنا المسرحي .

ولا يغيب عنا أن بعض الروائع المسرحية العالية - وفي مقدمتها بعض الشوامخ الشكسبيرية - لها

(1) الدكتور محمد يوسف نجم والمرحوم الدكتور فؤاد رشيد وغيرهما .

.. الخ ، فهل ياترى تمثيلية « عابدة » التى أخرجهافنانا العربى ترجمة « لعابدة » الايطالية ؟

ان « سليم النقاش » هذا - قبل التعريف بمسرحيته - تتلمذ مسرحيا فى مدرسة عمه مارون النقاش المؤسس الاول للمسرح العربى ، وعندما ظهرت مواهبه التمثيلية ونال تقدير مواطنيه فى لبنان أراد ان يجرب فى حقل أرحب له امكانياته ومناخه الاجتماعى الأكثر صلاحية ، فاتفق مع المسؤولين فى حكومة الخديو اسماعيل على الحضور الى مصر لتقديم بعض أعماله المسرحية على مسارحها ، وعندئذ كون فريقا خاصا للتمثيل ظل يدربه فترة طويلة على مسرحيات عمه مارون وأخرى من (تكوينه) هو ، لا يمكن تحديد نوعها التالىفى قبل دراستها ، وكان من بين ادبياته التى كونها ودرّب عليها فريقه أوبرا « عابدة » موضوع بحثنا .

وفى ديسمبر عام ١٨٧٦ استهل نشاطه فى مدينة الاسكندرية بتقديم مسرحية (أبو الحسن المغفل أو هارون الرشيد) لمارون نقاش ، ثم توالى عروضه المختلفة بعد ذلك حتى لقد أصبحت بعض رواياته وعلى رأسها - عابدة - عمدة النصوص المسرحية التى كانت تقدمها فرق التمثيل الأولى كفرق : سليمان القرداحى وإبى خليل القباني واسكندر فرج وغيرها ، ولو اننا قارنا « عابدة » فى العربية بـ « عابدة » فى لغتها الايطالية لوجدناها أبعد ما تكون عن المفهوم المعروف للترجمة ، ولها لتنا حقيقة موضوعية ، وهى انها اقرب الى الوضع من الاقتباس ، ولولا محافظته ، على جوهر القصة وتقيد بأحداثها العامة لامكن ان تصبح العملية تأليفا مستخلصا من عناصر اسطورية ، أو تاريخية أدرجت فى الشكل العربى الخاص .

فقد كان سليم خليل نقاش يعرف اللغة الايطالية مثلما كان يعرفها عمه مارون ، ويبدو انه شاهد أوبرا « عابدة » تعرضها بعض الفرق الأجنبية الجوالّة أو قرأ نصها الشعرى ، ولما أعجب به وتبعت أفكاره بفحواه القصصى والشعرى وأدرك بحاسته الفنية وذكاائه المدرب هندسته البنائية وعلاقات شخصياته وأبعادها أعاد كتابته من جديد على ضوء خبراته الثقافية وتجاربته فى النثر والشعر وعلى ستن يتلام هو وذوق الجمهور العربى ومقاييسه العاطفية والعقلية ويستجيب للجماعة العربية ومتطلبات سليقتها الفنية حتى لنرى

اسمه - بعد موته - تحت عنوان النص فى الطبعة الثالثة التى بين ايدينا يشير الى أن « عابدة » تراجيديا من خمسة فصول ومن تأليفه ، وقبل أن نقره على ذلك لتصحيح الوضع المنسوبة اليه هذه (التمثيلية) يهنا أن نستعرض وقائع القصة ثم بعض جوانب العملين .

وضع قصة « عابدة » فى اللغة الفرنسية المصروlogy المعروف ماريت بك (باشا بعد ذلك) مستوحيا إياها من التاريخ الفرعونى القديم ، ثم عهد بها الى مدير الأوبرا كوميك بباريس فى ذلك الحين (كميل دى لوكل) Camil du Locle فصاغها شعرا أوبريا ، ترجمه من الفرنسية الى الايطالية الشاعر الايطالى أنطونيو غيز لانزوني Ghristanzoni ، وبعدئذ لحنها الموسيقى العبرى جوسيبى فردى Verdi ، وعرضت « عابدة » لأول مرة بدار الأوبرا بالقاهرة فى مساء ٢٤ من ديسمبر سنة ١٨٧١ وتتلخص وقائعها فى أن الجيش المصرى انتصر على الغزاة من الأحياش وسيقت « عابدة » الأسيرة الجميلة ابنة ملك الحبشة الى البلاط الفرعونى لتعمل وصيفة للأميرة أمريس وحيدة ملك مصر ، واحتملت « عابدة » هوان الأسر وذله لأنها كانت تحب الضابط المصرى الشجاع راداميس الذى كان يبادلها الحب والعطف ، وكانت الأميرة أمريس بدورها مغرمة براداميس وتأمل الزواج منه وتمكنه من العرش بعد موت أبيها ، غير أن الضابط الشاب لم يكن يعيل إليها ، وإن كان يتظاهر بذلك تسترا على غرامه « بعابدة » ، ولما كتشف أمريس حقيقة غرامه تعمى الغيرة قلبها فتضطهد « عابدة » وتقسو عليها .

ولما أفسار عمونصر ملك الحبشة على الاراضى المصرية مرة أخرى قاد راداميس الحرب ضده وهزم جنده وأسره وعاد بالأسلاب الى القصر الملكى ، وبينما الملك الفرعونى وقواده وعظماء البلد يحتفلون بالنصر ويهتفون للبطل راداميس تفاجأ « عابدة » بوجود إبيها بين الأسرى فى ملابس الحرية ، فتكتم خبره على أمسل أن يلتقى به سرا ، وبدلا من أن يطلب راداميس من الملك يد أمريس جزاء شجاعته وانتصاره يطلب إطلاق سراح الأسرى ، فيستجيب له الملك راضيا بل ينزل عمونصر ضيفا عليه ، ثم يقدم الملك لراداميس ابنته أمريس زوجة له مكافأة على جسارته الحرية ، فتشمخ أمريس وتفرح

على حين تأسف « عابدة » أشد الأسف ، ويقلق راداميس لأجلها القلق كله .

وقبل البدء في مراسيم الزفاف يلح عمونصر على ابنه « عابدة » أن تستطلع خطط المعركة القادمة من حبيبه قائد الجيش خدمة لوطنها وأهلها ، فتتردد أول الأمر ، ثم تستجيب لذلك في النهاية .

وعندما تتقابل سرا و راداميس تقترح عليه الهرب معها من مصر إلى بلادها بل تنجح في حمله على البوح باسم الطريق الآمن للهروب ، وبينما هما يتساران ذلك استعدادا لمغادرة مصر وبصحبتهما عمونصر الذي ظهر فجأة فرحا بانفاقهما هذا تباغتهم امنريس مع الكهنة الذين سمعوا من وراء ستار تفاصيل المؤامرة الخائنة ، فيناوش راداميس الحرس حتى تتمكن حبيبته من الهرب مع أبيها ثم يقبض عليه ويقدم للمحاكمة ، وتتوسل إليه في سجنه امنريس بكاء من البكاء أن يطلب الصفح ويعيش لحبا الكبير غير أن هيامه الشديد « بعابدة » جعله يرفض تلك التوسلات باصرار حطم كبرياءها مفضلا الموت على خيانة عهده « لعابدة » ، وفي معبد فولكان اخذ الحجر الضخم في النزول ليطحن راداميس العاشق الخائن ، وفجأة تصل « عابدة » وتلقى بنفسها بين ذراعيه إذ أنرت أن تموت معه وتشاطره الحياة الأبدية !.

تلك هي الخطوط الأساسية منتقاة من النص الأوبري « لعابدة » فردى والذي حاك منه فنانونا العربى عملا جيدا يختلف عن مصدره الإيطالى في ملامح التفاصيل البانية وفي طريقة المعالجة الفنية وفي مفهوم الأداء التكويني واللغوي واستخدام المؤسسات الدرامية ، بل نجده في كثير من الأحيان يخضع لذنه واستجاباته الخاصة العاطفية ، فيغايّر الملامح الأصلية الأجنبية ، ويرتبط بمكونات جديدة تسيغها ثقافته وخبراته القومية ، حتى لنكاد نعتبر قصة « عابدة » في ذاتها مصدرا الهاميا ومنيعا فكريا يمد رواده بالعجائز الأولية التي يمكن تشكيلها في قوالب مختلفة مثلما تمد الأسطورة الواحدة أو روايات التاريخ الكتاب والأدباء - كما هو معروف من قديم - بأصول وهياكل موضوعية يعبرون من خلالها أحيائها وكسوتها عن مفاهيمهم ووجهات نظرهم الخاصة ، فالوقائع التاريخية والأسطورية المناسبة يمكن أن تكون أوعية صالحة لتلقي المضامين

والتفسيرات استهدافا لتوضيح الدوافع الإنسانية وفلسفتها في الحياة .

وعلى هذا يمكن تجريد قصة « عابدة » ومعالجة أصولها بأساليب كثيرة تحمل مدلولات وتفسيرات لها درجاتها في الأدب والفكر .

غير أن ما يؤخذ على النقاش أنه لم يستهدف غاية تفسيرية أو مضمونا جديدا ، بل أعاد كتابة نص أوبرا « عابدة » بلغة خاصة وأسلوب خاص لا يمكن إزائه القول بأنه قام بعملية ترجمة أو عملية اقتباس بالرغم من محافظته على الوقائع التي تكون صلب القصة وما دام التفريق بين النصين يقوم على تسجيل الاختلافات الأساسية والتفصيلية فإنه يكون من المزم أيضا تحديد الأوجه المستقلة المميزة في كل من الطرفين ، وكان يمكن أن تعقد المقارنة عن طريق تحليل الحوادث والشخصيات في كل من العامين فتتضح في ذلك وجوه الاختلاف والانفصال الآن وصف الوقائع وإبطالها وتفسير الأحداث قد يسمح للذاتية وجهة نظرها أن تمايز بين أشياء لا محل للممايزة فيها بالإضافة إلى أن سرد الحوادث مرتين تكرر مستم ، وخاصة أننا سلمنا بأن الأصول العامة في القصتين تكاد تكون واحدة .

● « فعابدة » الإيطالية نص أوبري كتب كله شعرا حتى يمكن تلحينه وموسقته وتحويله كليا إلى عمل موسيقي كبير مستهدف في ذاته ، بمعنى أنها أوبرا أهميتها الأولى في موسيقاها التي تحكم العملية الفنية بكل عناصرها حتى لتتقيد الحركة المسرحية بالواقف الموسيقية التي يهيئها للمحن .

● أما « عابدة » العربية فقد كتبت نثرا مسجوعا ورصمت بمقطوعات من الشعر الصالح للفنماء والتنغيم وكان يمكن النقاش أن يكتبها كلها شعرا كالأوبرا ، ولكنه استجاب للذوق الجماهيري المعاصر الذي كان يفضل الأوبريت ذلك اللون المسرحي الموسيقي الذي خلق فرقة سلامة حجازي وغيرها من الفرق الغنائية التي سيطرت على الحركة المسرحية في مصر فترة طويلة ، كما أن نصها يعتبر عملا أدبيا مسرحيا له قيمة الفنية ، فهو لا يخضع كلية لواقعه الموسيقي ، وإنما يعيش التمثيل والأداء كعنصر لها أهميتها الفنية ، ويرجع ذلك إلى تقبله للحركة والانفعالات والتعبيرات المسرحية وقد

اسماها تراجيديا عن وعى بمكونات النص
الماساوى .

● ولقد صاغ الشاعر الايطالى قصة «عائدة» في
اربعة فصول وسبعة مناظر ، أما النقاش فقد
انشأها في خمسة فصول وخمسة مناظر ، وهذا
الاختلاف في التقسيم لا شك أساس جوهري في
اختلاف توزيع الأحداث على أجزاء الرواية وفي عدد
الشخصيات التى تتحرك داخلها ، كما يحتم أيضا
الاختلاف بين العاملين في الحوار وكميته وتحديد
المناظر : فمثلا المنظر الأول عند فردى يتكون من
بهو في قصر فرعوني ، أما المنظر الأول عند النقاش
فيقع في ساحة الهيكل ... وهكذا .

● في « عابدة » الايطالية مجموعات (كورس)
منشدة محدودة النوع والاستخدام وفي « عابدة »
العربية جوقات متنوعة يبلغ عددها ثمانى جوقات
ولها نشاطها المستمر ، وفي كثير من الأحيان كان
النقاش يجمع بينها في براعة ووعى سليم ، بل تفوق
على النص الايطالى بأن جعل فردا يحاور غنائيا
مجموعة من الجوقات ، ثم تحاور تلك الجوقات
فردين آخرين أو جوقات أخرى .

● وإذا كانت أوبرا «عابدة» قد ترددت فيها بعض
العبارات والإشارات الخاصة ببيئتها وأحوالها
الاجتماعية كالأزيم مميّزة مثل تردد كلمتى ايزيس
وأوزوريس فان أوبريت « عابدة » خلت من بعض
ذلك ، ثم عوضته ببعض العوائد الشائعة لدى
المصريين ولم ترد في النص الايطالى مثل : (البنات
يرششن « عابدة » بالاء ، فتستفيق رويدا رويدا) .

● لم يظهر الملك الفرعونى والد أمتريس بعد
الفصل الثانى من أوبرا فردى ، ولكنه ظل يشارك
في أحداث الأوبريت العربية حتى الفصل الرابع .

● في أوبرا « عابدة » طلبت الأميرة أمتريس من
حبيبها القائد الشاب أن يطلب الصفح من الملك ،
أما في الأوبريت فقد طلب الملك احضاره لمناقشته
في أمر الإفراج عنه .

● من العبارات الأولى في الفصل الأول من الأوبرا
يعرف راداميس خبر اختياره قائدا للجيش ، أما

مؤلفنا العربى فقد جعل راداميس لا يعرف هذا
الخبر الا قرب نهاية الفصل الأول ، بل ظل ذلك
سرا يعرفه الكاهن رمفيس وينكره راداميس
عندما كان يستوضحه في هذا وكان النقاش كان
يقصد بذلك تشويق الجماهير وانارتها للمعرفة .

● عند فردى تنفرد « عابدة » بحبيبا راداميس
تحاوره وتداوله حتى تعرف الطريق الآمن للهروب
وهذا الطريق يمكن الاحباش من غزو مصر ،
وحينئذ يظهر عمونصر من مخبئه مهلا فرحا واعدة
اياهما بالزواج والملك من بعده اذا هربا الى بلاد
الحبشة التى ستنتصر على الجيوش المصرية لتعرفها
على الطريق السرى ، ولا يكاد يتردد راداميس في
الموافقة على الهرب حتى تفاجئهم أمتريس صارخة
متوعدة الخونة ، ثم يتبعها في الظهور رمفيس
والكهنة الذين كانوا يستمعون حوار الهرب ،
فيحاول عمونصر قتل أمتريس لولا وقوف راداميس
بينه وبينها . أما في أوبريت « عابدة » النقاش
فان الذى يفاجئ الثلاثة المتواعدين على الهرب
هو رئيس الكهنة رمفيس وحده ، ولم تظهر أمتريس
لنسمع وترى خيانة حبيبها حتى نهاية الفصل .
وقد حاول عمونصر هنا أن يقتل رمفيس لولا موقف
راداميس ودفاعه عنه ، ولا شك ان عدم اظهار
أمتريس في « عابدة » النقاش في هذا الموقف له
احكامه الفنية وأثره السليم في المشاركة في تكوين بعد
أمتريس النفسى التى عطلت على حبيبها فيما بعد .

تلك استشهادات خاطفة متنوعة سقناها كقرائن
على وجود فروق كثيرة بين النصين تؤكد ان العملية
العربية ليست ترجمة أو تحريفا للنص الأول ، وانما هي
محاولة مجتهدة في تأليف عمل جديد من عناصر
معروفة في عمل سابق ، وليس من المحتم هنا
رسم جداول تملأ عيونها بالمشابه والمخالف وانما
يمكن في سهولة ادراك ما عليه النصان من مراجعة
المثلين التاليفيين اللذين أوردناهما من الروائيين
والذين يؤكدان أن المرح المصرى يوهم بكثير من
الحقائق التى نسلم بها على حين تحتاج الى البصر
الدارس والمعاودة في المراجعة والبحث ، ولن نتحقق
موضوعية تاريخ المسرح المصرى الا بعد تقديم
دراسات للنصوص والشخصيات واضاءة زواياه
المعتمة ، والكشف عن الأخرى المجهولة بالإضافة الى
مباحثة قضاياها الفنية والاجتماعية والسياسية حتى
تتحقق طبيعة المسلمات والتواترات التى نرسمها
ونؤمن بها .

استشهاد من عابدة فردى

الفصل الأول

(ومناظره الستة تقع في صالة من صالات قصر فرعون حيث تتراس الأعمدة على الجوانب فتظهر الأروقة اللسيحة ، على حين تصطف تماثيل لآلهة المصريين وفي الخلف تظهر أهرام المدينة عظيمة جليلة)

المنظر الأول

(يدخل رمفيس رئيس الكهنة أولا ثم يتبعه راداميس)

ورمفيس : منذ قليل أخبرنا الرسول أن الأحباش وإفغون على شاطئيه النيل ، والحيون في نزالتنا وإفناء أهلنا ، ماذا ترى يا راداميس ومدينة طيبة مهتدة كلها بجيش الأعداء ؟

راداميس : أترأى استشرت الآلهة في هذا الامر الخطير ؟

ورمفيس : أجل استشرتها ، فأشارت الأم الروم للآلهة إيزيس تلك المأونة في الشدة والمحنه بان تدين أنت يا راداميس قائدا للجيش .. وسيحالفنا النصر حتما لما لك من جسارة وهمة عالية

راداميس : أشارت بأن أبنائنا قائدا لجيشنا ؟ انى الفخور بذلك وأنه ليشرفتى أن أقوم بتلك المهمة العظيمة

ورمفيس : (يتأمل راداميس ثم يقول لنفسه) لقد وفقت الآلهة حقا في اختياره قائدا للجيش لما يمتاز به شبابه من شجاعة وإقدام ، ولا شك أن الملك سيفتبط الانتباه كله إذا ما زفت إليه ذلك الثبا السار

المنظر الثانى

(راداميس وحده)

راداميس : يا لها من سعادة أعظم بها حين أقود جيش بلادى وأعيد مجد الوطن ، أحس بأن الأرض اهتزت تحت قدمي طربا ونبطة ، ساحارب بكل غال وتلين حتى النصر ، وأعود الى طيبة مكللا باللائل الثموز والظفر ، ولا شك أن حبيبتى عابدة هي صاحبة الفضل في انتصاري ، فهوأما المسكر يقودنى دائما الى ولوج الطريق الذى يحقق لى هزيمة الأعداء وروحها تظللتى حيثما اتجهت في ميدان المعركة ان عابدة عزالى .. وأقص أمالى .. فلتسعدى يا إيزيس باني ملكتها كل فرأدى وكل تحتاني، وإن في أسعادهأ أسعاده ، سالف فوق هامتها الصولجان الذهبى الذى لا يجسدر إلا بروس الأرباب

المنظر الثالث

(راداميس وأميريس ينت الملك)

أميريس : (لنفسها) نطالعنى في عيشى راداميس أشياء جديدة لم أمتعها ، أترى خمرة غرام استبد بقلبه ، أم يا ترى الأمل في النصر يجسول به دنيا الأحلام ؟ يا الهى .. متى أشعر بسعادة الغرام ، تلك السعادة التى هي لحياتي أقصى مرام

راداميس : حلم ناله يسفل روحي ، وبعد أن اختارنى الآلهة لقيادة الجيش ، فسبحألنى النصر ، لأن مأملى الفخر ، أن نشوة الظفر تلهب حواسي ، الوطن يتنادى ، الموت والهزيمة للامادى

أميريس : (تدنو منه) ألا تحلم يا راداميس حلما آخر أكثر جمالا وصفاء من أحلام الانتصار ؟ ألا تحلم بأمل أكثر سمو وإرفع منزلة ؟

راداميس : (لنفسه) أيتها الآلهة .. أستنزل ملك الرحمة بأميريس تلك التى تلهب حواسها نيران الحب والغيرة .. أرفقني بالسكينة أنها تتلذب من أجلى وتجل أن لها غربة أعشها ، أن حب عابدة قد سيطر على كل مشاعري .. أيه .. يا لقسوة الإقدار !

أميريس : (لنفسها على أفراد) تعسا ويؤسا اكاد أسمع دقات قلب راداميس تخفق بقرام آخر .. يا الهى .. المعونة .. والمساعدة حتى أعرف سره فان النفس والبؤس أوشكا أن يوديا بعمرى ..

المنظر الرابع

(راداميس وأميريس وعابدة)

راداميس : (يرى عابدة مقبلة من بعيد) تلك هي .. فتساء أحملى

أميريس : (تتراب في عابدة وراداميس ، فتراب حركاتهما في اهتمام) أراه يرتعد وقد أصابه الهول والشعوب وواحي في نظرائه حنانا فياضا وشعورا مكيوتا نحو عابدة ، لا شك مطلقا في أن تلك الفتاة هي مناصفتي في حب راداميس (تدنو من عابدة وتخطبها) : لا تغالى يا عزيزتى والقرينى منى .. لا تعتبرى نفسك أسيرة متعنا ، ولكن اعتبرى نفسك ضيفة ، لماذا أراك مكتبة حزينة ، صارحيتى بهموك والآلم ، رلتقى باني ساعينك مغلضة ، وساكنو صديقتك الحميمية التى تفخرين بها طول الزمن

عابدة : وأحسرتى يا سيدتى ..! لقد دنا وقت النزول ، وكل الشعب يحتشد للمعركة ، واني حزينة مكتبة لآلى الصود دماء الضحايا تسيل في ميدان الحرب ، انى أعجز عن تصود بشاعة المعركة والسيوف تطيح بروس أهلى وأبناء وطنى

أميريس : لا .. لا أيتها العزيزة .. ما قلته ليس هو السبب في اكتئابك وانتمامك بوانما هو امر آخر فيوحى به ، وسأساعدك بكل معونة لتتخلصى من هذا الضيق

(عابدة تخفض رأسها لتندارى اضطرابها)

راداميس * (منفردا) لكم أخاف تلك الروح التشاخصة المتعالية، ان أميريس تحقد وتغار وتكره عابدة أشد الكره

أميريس : (منفردة وتحلم في عابدة) : إن قللى يرتجف من هول الوقف ، وقريبا ، قريبا ستأتى الساعة التى أعرف فيها سر تلك الفتاة الغريبة

عابدة : (مترددة بين نداء الوطن ونداء القلب) : الحب ليس كل شيء .. ان الوطن لاسمى الأمانى وأعلاها، ولكن يا الهى ماذا أفعل وقد استعبدنى الحب أرحمنى واشفق بى ..

المنظر الخامس

..... الخ

(استشهاده من « عايده » سليم النقاش)

الفصل الأول

(في ساحة الهيكل)

الجزء الأول

راداميس

راداميس : ليت في هذي الحروب التي ما استهني
ثم اخطي بحبيبي وعذابي ينتهي

(الكهنة يشهدون من داخل الهيكل)

جوقة (1) : (من كهنة عبيدة اسماهم)

ايها الفتاح «هنا» نعمتلك ورقيم انت اظهر عظمتك
ايها الفتاح يا نعم النصر انت في حال براياك بهسير
اهدنا سيل الهدي نعم المصير وافضل الخصم وابذل رحمتك
ايها الفتاح «هنا» نعمتلك الخ
راداميس : «هنا» الكهنة يشهدون داخل الهيكل ويطلبون

جوقة(1) : (من كهنة عبيدة اسماهم)

اتزل الوحي علينا يا كريم واتقد الاوطان من خطب جسيم
انت في كل خبابنا عليهم وحكيم انت اظهر حكمتك
ايها الفتاح «هنا» نعمتلك الخ
راداميس : ويطلبون تنزيل الوحي عليهم ويتفرعون

جوقة(1) : (من كهنة عبيدة اسماهم)

هب لنا النصر على أعدائنا واحذر الحكمة في ارتئسا
واسكب الغضب على احيائنا يا جميل العفو ابعد نفقتك
ايها الفتاح الخ
راداميس : آه ! لو اوجت الاقايمة بانتخابي لاكتل مقصدي

وعساها مع ذلك ان تتم قصدي .. ها هو ذا
رمفيس رئيس الكهنة خارج من لدن الالهة بكل
استعجال فلنساله عساهم ان يكونوا اوجوا اليه
بانتخابي قائدا للجيش في التزائل .. فتكون قد
صدقت احلامي ، فابلاغ مقصدي ورمامي

الجزء الثاني

راداميس : رمفيس

راداميس : ارجو يا مولاي ان تخبرني من ذاك السعيد بين
البرية ، الذي صدرت على يده اوامر الالهة
الطام بتعيينه قائدا للجيش المصرية ، في هذه
الحرب التي شبت علينا العيشة نارها ، وهاجت
شرارها ، فقد حضرت وحدي قبل الوقت الذي
عينه ليكن المظلم ، عسى ان يمكثني الاستعلاء منك
من هذا الامر الجهم ، فقد علمت ما افاده الرسول
من خير الحرب التي اقامتها علينا العيشة في هذه
الايام ، ولذا صدرت الاوامر بحضورنا الى هذا
المقام

رمفيس : اعلم يا راداميس ايها الفارس النبيل ، اني دخلت
واستشرت الالهة على حسب امر الملك الجليل ،
وقد اوجت الى ان يتقلد قيادة الجيوش شاب
جميل ، سوف تعرفه عند حضور الملك الى هنا
بعد قليل ، حيث يتادى جهارا باسم ذلك الفارس
المنتخب ، فيعلن ما احتجب

الجزء الثالث

راداميس

راداميس :

آلا ليت لي حظا لامنام مرغوب
وبعد النسا اعطيت سعيدا بهجوب
شكلا فلي الهجران وهيئات من يسمع
وزادت يسي الاشجان وهيئات من يدفع

الجزء الرابع

راداميس : امتريس : جوقة (بنات متخصصات بخدمة امتريس)
امتريس :

... مالي اراك بحيرة وهيام يا ايها البطل الفريد السامي
ماذا اعتراك وكنت في عهدي اخا هم تفصل طوارق الايام
راداميس :

انا لم ازل عبيدا بطاعة مالكي

لكنني في الحرب خير همام

فسامي الفوارس في الوحي والفيل راا

بيش القلب تيشك عن رادام

امتريس :
حييت من اسد شجاع صاده ريم رماه لحظه بسام
راداميس :

ان صادني ريم بلطف لم تكن كل اللحاظ لواحت الآرام
ما كل ذي سيف يصل به ولا كل السيوف قواطع للهام
امتريس : آه ! ان قلبي لا يطاوعني على مجافاته جزاء ميله الي
عابده ، لاني اخشى ان تكون نتيجة ذلك على بالثر
عابده ، فيفني ان اسير بالناتي ، واداريه مهمسا
أفرط في التجني ، وان اتجاهل وانابي ، مهمسا
تجني ونصابي

راداميس : ينبغي لي ان اداريها ، واحذر تجافها ، فويل لنا
ان اطلعت على محبتنا ، فما أنا الا من خدم الملك
ايها ، وما عابده الا من تالبتها ، فالحذر الحذر
من حسدها رسوء تصرفاتها

امتريس : آه ! لو لم اكن أنا أيضا أحب عابده محبة عظيمة ،
لكنت قناتها وتخلعت من غرلي وعواقبها اللعيمة ،
حتى اني بعد ما نهيتنا عن الحضور الى هنا في هذا
الصباح ، يمثنى محبتي لها ان اهب لها في ذلك
الاذن البياح

راداميس : عجبا ان عابده لم تحضر برفقة امتريس ، مع اني
كنت واعدا نفسي بمشاهدة وجهها الاتيس ، فاعلمها
اطلعت امتريس على شيء مما يبتسما من الولاء
والوداد ، فكانت لنا كيدا ، وسلكت بسعدنا طريق
العنائة ولعلها تكون منمتها عن الحضور ..

امتريس : افندي مالك مرتبك الافكار ايها البطل الجسور ؟

راداميس : ان اضطراب بالي لا يزول يا ذات الكمال والجمال
الا بعد حضور سيدي والذاك الملك المفسال ،
والتمام الجموع على حسب ارادته السنية ، واعلان
المنتخب ليكون قائدا للجيش المصرية ، فلي امل
عظيم بنجاح مقصدي والآرب ، أي اني اكون أنا ذاك
المنتخب

امتريس : عجبا وهل تستطيع محاربة اقوام ، لك بينهم ارب
زرغام ؟

راداميس : ليس لي من ارب سوى حصولي على الشرف ورقة
القام

الجزء الخامس

(راداميس ، امتريس ، عابده ، جوقة ، بنات متخصصات
بخدمة امتريس)

امتريس : اسمعي يا عابده اسمعي ، راداميس يشتفي ان يكون
قائد الجيوش المصرية ليخرب دياركم واطلالكم ،
وبهلك ابطالكم ورجالكم

عابده : آه يا مولاي ! ليس لي قلب من جديد ، ليتحمل
مثل هذا الطاب الشديد ، ولم آتس بعد ما قاسيت
من الأحوال في الحرب الاخيرة ، وكفاني فها اني مرت
عبيدة اسيرة ، ولولا انعطافك نحوي وميلك الي ،
لكن بلا شك من الحزن ما قلبي علي .
... الخ .

قصّة ”ست شخصيّات تبحث عن مؤلف“

-٢-

لويجي بيراندلو

يرويها

ينقلها

محمد اسماعيل محمد

ARCHIVE
http://Archivebeta.Sakhrit.com

من حكاية « ست شخصيات تبحث عن مؤلف » روى لويجي بيراندلو في العدد السادس والستين « يولييه ١٩٦٢ » من « المجلة » « كيف أنشئت هذه الشخصيات في خياله وكيف اخلت تناثره وتلج عليه ، وهو بدوره يحاول جهد طاقته الاتصال منها وابعادها عن مجال تفكيره بعد ان فشل في اكتشاف معنى متكامل في قصص هؤلاء النساء الستة يستطيع ان يسبغ عليها قيعاما من القيم .

ولكن الشخصيات باتت تلاحقه الى حد شغل كل افكاره ولم يستطع ان يفر منها ، ففشل في نفسه ولم لا اقدم لقرائي هذا النموذج الجديد لمؤلف ينكر الحياة على بعض شخصيات ولدت حية في خياله ؟ وقد كان .. وحدث بطبيعة الحال ماكان متوقعا ، فنشأ خليط من الدراما والكوميديا في موقف معقد الى ابعد حدود التعقيد .. موقف درامي يدعو لاعتماله بذاته وبشخصياته الى ضرورة تقديمه للجمهور على المسرح ، وموقف كوميدى من المحاولة اليائسة لاداء الادوار على المسرح دون استعداد سابق .

ومن خلال المناقشات المعتمدة على المسرح بين الشخصيات الست من جانب والفرج والممثلين من جانب اخر يبدو بوضوح ذلك اللبس في فهم الامور الناشئة عما تنطوي عليه الكلمات من تجريد مطلق ، وعن تعدد طبائع كل شخصية تبعا لتمدد امكانيات الوجود الكاملة فيها . ويبدو كذلك التفرار المروع القاتم بين الحياة التي تتغير وتتبدل على الدوام وبين الصورة غير المتبدلة التي تثبت عليها هذه الحياة

لقد كان القصد تقديم « ست شخصيات تبحث عن مؤلف » .. ولكن المسرحية عجزت بالفعل عن الظهور لعدم وجود المؤلف ، اما المسرحية التي تظهر بدلا منها فتتناول فشل الشخصيات في محاولتها العثور على مؤلف بما تتضمنه من عنصر المأساة لما منيت به هذه الشخصيات من رفض . وفي هذا العدد نقدم الجزء الثاني والاخير من حديث لويجي بيراندلو عن حكاية هذه الشخصيات الست .

الجديد ، ويتخلص دون أسف من علته الحالية
مطيعا في الهواء بذلك المخرج وأولئك الممثلين الذين
لجا اليهم كملاذه الوحيد .

وثمة شخصية أخرى ، هي شخصية « الأم » ،
انها على النقيض من شخصية الأب لا تؤثرها ضرورة
الحياة في صورة شخصية من الشخصيات ، بل
الحياة في عرفها غاية في حد ذاتها ، فلا يخالجها
أدنى شك في أنها حية بالفعل ، ولم يخطر ببالها
على الإطلاق أن تسأل نفسها كيف ، ولم ، وعلى أي
نحو تعيش ؟ وفي ايجاز ، ليس لديها إحساس بأنها
شخصية ، ومع كل ذلك فهي لم تنفصل أبدا ، ولو
لحظة واحدة فقط ، عن « دورها » على الرغم من أنها
لا تعرف أن لها « دورا » .

ذلك يجعل منها تكوينا عضويا بكل معنى الكلمة .
والواقع أن دورها « كام » لا يتضمن لذاته ، أو من
ننايا تكوينها « الطبيعي » انفعالات فكرية ، وهي
كام لا تحيا حياة فكرية ولكنها تعيش في احساسات
متصلة لا نهاية لها ، ومن ثم فلا يمكن أن ياتلف عندها
الادراك لكونها شخصية . ومع كل ذلك فهي
بدورها أيضا تبحث ، بطريقتها الخاصة ،
ولأغراضها الخاصة ، عن مؤلف ، وقد بدت راضية
إلى حد ما حين جعلوها تتفحص أمام المخرج . فهل
كان رضاها ناشئا عن أملاها هي أيضا في أن يهبها
المخرج الحياة ؟! .. كلا ، بل كان رضاها ، لأنها تأمل
في أن يفلح المخرج في ادماجها في مشهد تعيشه مع
الابن وتسكب فيه الكثير من حياتها ، ولكن هذا
المشهد غير متحقق ولم يتحقق ولم يكن من الممكن
أن يتحقق بحال من الأحوال . فالأم تقف على خشبة
المسرح مع الشخصيات الأخرى ، دون ادراك منها لما
يرادونها على فعله

ومن الواضح مع ذلك أنها تتصور أن تلك الرغبة
في الحياة التي أدت بها إلى خشبة المسرح ، والتي
تلح على الزوج والابنة الحاحا يملك عليهما كل
وجدانهما ، ليست إلا إحدى الشطحات الحيرة المعتاد
صدورها من جانب ذلك الرجل المعبذب والمغذب « بفتح
الذال ثم كسرهما » وأحدى النزوات ، القطيعة -
القطيعة ، التي تستبد برأس تلك الفتاة المسكينة
الشاردة . وموقف الأم حيال كل ذلك سلبي على
طول الخط . أما عن ظروف حياتها ومآلهذه
الظروف من قيمة بالنسبة لها ، فضلا عن سلوكها

لست أدري على أي أساس وجه إلى النقد القائل
أن شخصية « الأب » في « ست شخصيات تبحث
عن مؤلف » ليست ما ينبغي أن تكون ، ذلك لأنها
تخرج في رأى النقد ، عن طبيعتها وتتجاوز حدودها
في بعض الأحيان ، وتقتحم مجالات ليست لها ،
وتمارس نشاطا خاصا بالمؤلف نفسه . اني أفهم
أولئك الذين لا يفهموني ، وأدرك أن النقد مصدره
أن شخصية الأب تتبنى أفكارا تنسب إلى شخصيا .

وهذا أمر طبيعي ولا يعنى شيئا على الإطلاق .
وثمة اعتبار واحد يهدم هذا النقد من أساسه ، ألا
وهو أن الأفكار التي تحياها شخصية الأب تعانيتها
وتستمدّها من علل وأسباب لا علاقة لها إطلاقا
بتجربتي الشخصية .

ومع ذلك أود أن أزيد الأمر وضوحا ، فافكارى
الخاصة يمكننى بشكل مشروع أن أجسدها في
أحدى الشخصيات ما دامت تتمشى مع التكوين
الطبيعي ، وهي شيء ، ونشاطا الذهني الذي
بذلك لا تمام هذا العمل شيء . آخر ، وأعني به ذلك
النشاط الذي أفلح في تصوير مأساة هذه
الشخصيات في بعضها عن مؤلف . فإن كان الأب
قد شارك في ذلك النشاط وأسهم في تشكيل
مأساة هذه الشخصيات في حياتها دون مؤلف ،
لكان النقد في موضعه ، وفي هذه الحالة فقط
يستقيم القول بأن الأب كان في بعض الأحيان
يتقمص شخصية المؤلف نفسه ، وأن شخصية الأب
لم تكن كما ينبغي أن تكون . والواقع أن كون الأب
« شخصية تبحث عن مؤلف » مسألة يعانى منها
ولكنه لا يخلقها . فالأب يعانى من هذا القدر المحتوم
الذي ليس له تفسير ، ومن ذلك الموقف الذي
يسعى بكل ما أوتي من قوة التمرد عليه وتعديله :
وهو في كل ذلك ليس الا « شخصية تبحث عن
مؤلف » لا أكثر حتى ولو كان يقتبس أفكارى . ولو
شارك الأب في نشاط المؤلف لأمكنه في يسر تفسير
ذلك القدر المحتوم والاستطاع ، رغم كونه شخصية
مرفوضة منى ، أن يجد له مكانا في خيال أحد
المؤلفين الآخرين ، ولما كان لديه من سبب حينئذ في
شكواه من يأسه في العثور على من يؤكّد له ذاته
ومن يرسم له حياته على نحو يبرز كيانه في صورة
شخصية من الشخصيات ، أعنى أنه كان يقبل في
امتنان وافر علة الوجود التي يهبها إياه المؤلف

هى نفسها ، فأمور يذكرها كلها الآخرون ، دون اعتراض منها على شئ إلا مرة واحدة ، حين تحركت عندها غريزة الأمومة واثارت فيها ، فافوضت أنها لم تكن ترغب فى الواقع فى الابتعاد عن ابنها أو هجر زوجها ، فقد انتزع ابنها من أحضانها انتزاعا ، وأرغمها زوجها إرغاما على هجره . وهى بذلك تصحح الوقائع المادية دون شرح أو ادراك لآى معنى آخر .

هى على الجملة ، طبيعة خالصة ، طبيعة ركبت فى صورة أم .

هذا وقد ولدت عندى هذه الشخصية احساسا بالرضاء من نوع جديد لن أخفيه . إذ أن كل الذين اعتادوا نقد أعمالى تقريبا ، بدلا من وصف هذه الشخصية ، كالاعتاد ، بأنها غير بشرية ، كما تدمغ كل الشخصيات التى أخلفها دون استثناء ، لاحظوا مشكورين « بصداق السرور » ان مخيلتى أبدعت أخيرا ، صورة بشرية الى أبعد الحدود . وأرجو أن أفسر المديح على هذا النحو ، فحيث أن تلك الأم المسكينة مرتبطة ارتباطا كليا بموقفها الطبيعى كام دون أن تكون لديها القدرة على ممارسة أى نشاط فكرى حر ، بحيث يمكن وصفها على وجه التقريب بأنها قطعة من اللحم حية تماما فى كل وظائفها المتصلة بالانجاب والأرضاع ورعاية أولادها وحبهم ، دون حاجة مع ذلك لأعمال مخها ، فهى من ثم تحقق فى ذاتها « النموذج البشرى » الصادق الكامل . لا غرو ، فما من شئ يبدو كالزبد فى التكوين البشرى أكثر من الفكر .

وعلى الرغم من هذا المديح فإن النقاد رغبوا فى المرور بسرعة على شخصية الأم دون العناية بالنفاذ الى مركز القيم الشعاعية التى تمكسها الشخصية فى المسرحية ، والتى أرجو أن أشير إليها فيما يلى :

قالوا ان الأم صورة بشرية الى أبعد الحدود : أى نعم ، لأنها معدومة الفكر ، أعنى لأنها غير واعية بماهيتها أو غير مهتمة بمحاولة تفسير دورها . ولكن مسألة جعلها بكونها شخصية لا تقطع عليها السبيل لأن تكون شخصية بالفعل . تلك هى مأساتها فى مسرحيتى . وتبلغ الأم قمة التعبير فى صرخاتها للمخرج الذى يريد أن لا تبكى مادام كل شئ قد حدث من قبل بالفعل . فتقول :

« لا ، ان ما يحدث الآن ، يتكرر حدوثه على الدوام . ان عذابى ليس وهما يا سيدى . . فانا حية وموجودة على الدوام ، فى كل لحظة من لحظات عذابى الذى يتجدد ، عذاب حى وموجود على الدوام . »

وهذا الموقف تحس به الأم وتعيشه دون وعى ، ومن ثم فهو أمر ليس له تفسير ، وان كانت تحس به فى فزع شديد يملك عليها كل احساساتها على نحو لا يدعها تعتقد حتى فى امكان تفسير ذلك الموقف لنفسها أو للآخرين . فهى تحس به وكفى . تحس به كالم ، ألم يلم بها ، فتصرخ . وهكذا تنعكس صورة الثبات فى حياتها ، ويمتد صداها على نحو يعذب الأب والابنة كذلك . فهذان فكر اما هى فجسد . هما يمثلان الصورة وهى تمثل الهيولى .

ان الصراع المستعر على الدوام بين التفسير العضوى والصورة سنة لا تبديل لها فى كلا النظامين الروحى والطبيعى على السواء . فالحياة الكامنة فى صورتنا الجسدية لكى تمارس وجودها تعمل رويدا رويدا على تدمير هذه الصورة التى حلت بها . وعلة هذه الطبيعة الثابتة هى الهرم المستمر الذى يلحق بالجسد وليس له من علاج . وعلة الأم فى بكائها . وبكاء الأم دائم وسلبى بنفس الصورة السدائمة السلبية التى يذال بها الهرم من اجسامنا

ويظهر هذا الصراع الدائم فى المسرحية فى اكمل صورة من خلال ثلاثة وجوه وفى ثنايا ثلاث مأس مختلفة ومتعاصرة . أضف الى ذلك أن الأم فى صرخاتها للمخرج والتى سبقت الاشارة إليها ، تكشف ايضا عن القيمة الخاصة للعمل الفنى . فالعمل الفنى يتشكل فى صورة لا تمكن فيها الحياة العضوية . صورة بحتة لها وجود من لون آخر . فهى اذن لا تنال هذا الوجود بالتدمير أو تلحق به الفناء كما يحدث فى الحياة البشرية العادية . بمعنى أنه اذا أعاد الأب والابنة المشهد بينهما مائة ألف مرة على التوالي ، عادت الصرخة على السدوم تجلجل فى الموقف المعين وفى اللحظة التى حددها العمل الفنى

على خشبة المسرح • وقيل أن ينتبه أحد إلى ذلك
قمت بتغيير المنظر على الفور •

وكننت قد أعدت تجميع المنظر في هذه اللحظات
في خيالي ، على الرغم من أني لم أنتزع من أمام
ناظري المشاهدين ، أي أني أطلتهم ، في صحن
خشبة المسرح على مخيلى وهى تبضع صورا من
نوع المناظر المسرحية نفسها • وهذا التغيير المفاجيء
الذى يحدث دون تحكم عند الانتقال من واقعة إلى
أخرى إنما يتم بمعجزة من نوع ما يأتيه القديسون
من تحريك تماثيلهم التى لا تكون خلال تلك اللحظة
بكل تأكيد لا من الخشب ولا من الحجر ، والمعجزة
هنا ليست من الأمور التى يتحكم فيها أو يمكن
السيطرة عليها • ولما كانت خشبة المسرح نفسها
تستقبل الشخصيات الست بما تنطوى عليه هذه
الشخصيات من حقيقة أبدعها الخيال ، فإن كيان
خشبة المسرح ليس شيئا قائما بذاته كما لو كان
كيانا ثابتا غير قابل للتغيير ، فلا شيء في هذه
المسرحية وجد بتدبير سابق أو عمل له حساب من
قبل ، بل كل شيء يتحقق على المسرح
وكل شيء يتحرك فوقه ، وكل ما عليه يتم
بطريقة مرتجلة دون أعداد سابق ..

وكذلك يبدو المكان الذى تنقلب عليه هذه
الحياة سعيًا وراء صورتها ، على مستوى من الحقيقة
بدائي وطبيعي • وحينما اخترعت في ذهني طريقة
خلق مدام باتشى على نحو مباشر فوق خشبة المسرح ،
أحسست أن في مقدورى تحقيق ذلك ، وقد حققت
بالفعل ولو أدركت أن مولد الشخصية بهذه الصورة
سوف يزعزع أو يعدل مستوى الحقيقة في المشهد
لما أقدمت يقينا على تنفيذه على هذا النحو ، ولكن
تجمدت أمام ما يبدو عليه هذا المولد فى الظاهر من
شكل غير منطقي • ولو فعلت ذلك لانتقصت انتقاصا
معيبا من جمال عملي ، وهو ما أنقذتني من التردى فيه
حرارة روحي ، فلم انساق وراء مظهر منطقي كاذب
مضحيا بذلك المولد النابع من الخيال الذى تدعمه
ضرورة حقة تتسق انساقا عضويا عجيبا مع روح
العمل كله •

ومما يدعوني للابتسام أن أسمع البعض يقول
الآن ان المسرحية لا تحقق كل ما كان يمكن أن
تحققه من قيمة ، لأن تركيبها تنقصه الحكمة وتألّفها

لانطلاقها • تنطلق الصرخة دائما أبدا ودون أي
تغيير في صورتها لا في تكرار آلى ولا في صورة
إعادة إجبارية مفروضة من عوامل خارجية ، بل تأتي
في كل مرة حية وكأنها جديدة ، تنشأ فجأة على
الدوام كما لو كانت تولد لأول مرة • مدوية النبرات
بحيث تكتسب صورة لا تبلى ، شأنها في ذلك شأن
الصورة التى تقابلها حين نفتح كتاب « الكوميديا
الإلهية » فنجد فرنسيسكا حية • تعترف لدانتى
بخطيئتها الوردية • وكلما عدنا لقراءة تلك الفقرات
مائة ألف مرة على التوالي ، أعادت فرنسيسكا كلماتها
مائة ألف مرة على التوالي ، دون أن تأتي أعادتها على
نحو آلى ، ولكنها تقولها في كل مرة ، كما لو كانت
تقولها لأول مرة ، في حرارة وإخلاص وصديق
تلقائى مما يجعل دانتى يسقط مغشيا عليه في كل
مرة • كل شيء حى ، من حيث هو حى تكون له
صورة ، ومن أجل ذلك بالذات يحق عليه الفناء إلا
العمل الفنى الذى يعيش إلى الأبد من حيث هو صورة
فقط •

إن إبداع المخيلة الإنسانية لشخصية ما ، يخرج
بها من مظاهر العلم إلى الخلود • وقد يحدث هذا
الإبداع فجأة حين تعرض الحاجة لشخصية •
فعند تخيل المواقف قد تعرض الحاجة لشخصية من
الشخصيات لتقوم بحركة أو تنقل أشياء لابد من
تأديتها ، وحينئذ تولد تلك الشخصية ، وتوجد على
النحو الذى ينبغي أن تكون عليه •

وهكذا ولدت مدام باتشى بين الشخصيات
الست • ويبدو ظهورها على خشبة المسرح كما لو
كان أعجوبة بل قل شيئا خارقا للعادة يتحول
إلى أمر واقعي على المسرح • وظهور مدام باتشى ليس
خدعة فمولدها واقعي وحقيقي • وهكذا تحيا هذه
الشخصية الجديدة ، لا لأنها كانت موجودة على قيد
الحياة من قبل ، بل كان مولدها السعيد ، كما تدل
عليه مقومات شخصيتها ، أمرا إجباريا ، إن صح
هذا التعبير •

ومن أجل ذلك ظهر في المشهد فصل أو تغيير
مفاجيء في مستوى الحقيقة ، ومرد ذلك إلى أن
شخصية كهذه لا تولد بتلك الطريقة إلا في مخيلة
المؤلف فقط ، ولا يمكن أن تولد هكذا بطبيعة الحال

ليس متناسقا بل مختلطا في جملة لافتقار العمل الى الروح الرومانسية .

وأعرف سبب توجيه هذا النقد ، فالمساة التي تضم الشخصيات الست تبدو في مسرحية مختلطة السياق ولا تندرج على الإطلاق على نحو منظم ، فليس هناك تطور منطقي للحوادث ولا ترابط بين الأحداث . وهذا صحيح تماما . ولو أني تعمدت البحث والتنقيب لما تمكنت من العثور على وسيلة أخرى أكثر اختلاطا ، وأجلى شذوذا ، وأشد غرابة ، وأوفر تعقيدا ، أعنى أبلغ رومانسية من هذه ، للتعبير عن « المساة التي تعيشها الشخصيات الست » هذا قول حق الى أبعد حد لأنني في الواقع لم أقدم على الإطلاق مأساة هؤلاء الناس ، ولكني قدمت مأساة أخرى بدلا منها ولن أعود الى تكرار ذكر أيها قدمت ..

وفي البناء الدرامي للمسرحية التي الفتها قد يعثر كل حسب مزاجه على بعض أشياء لطيفة ، أذكر منها بصفة خاصة سخيرية خفيفة من الأساليب الرومانسية . فعندما تبلغ الشخصيات قمة انفعالها ، كل يريد أن يغطي على الآخرين في عرض نصيبه من المساة ، أكون أنا قد حركتها كشخصيات في رواية أخرى لا يعرفونها ولا تخطر على بالهم ، ومن ثم فإن ثورة انفعالهم التي تغير الأساليب الرومانسية - تدرج لجرد السخيرية ، فتصبح زوبعة في فئجان . والحق أن مأساة الشخصيات لم تشكل بالنحو الذي كان يمكن أن تتحقق عليه لو أن نصحبها اكتمل في مخيلتي ، ولكنها شكلت على أنها مأساة مرفوضة فحسب .. مأساة لم تتمكن جهودي من تصويرها ، اللهم الا في بعض « مواقف » وبعض تطورات ، لم يكن في الامكان اخراجها الا على شكل تلميحات ترد بطريقة غامضة في كلمات عنيفة مختلطة مضطربة متناقضة تزيدها المقاطعات المستمرة التباسا بعد أن استبهمت عليها معالم القصد . وحتى هذه المواقف نفسها تنكرها إحدى الشخصيات ، ولا تعيشها شخصيتان أخريان إطلاقا .

والواقع أن ثمة شخصية « تنكر » المأساة التي تجعل منها شخصية ، أعنى الابن . فهو يشق كل قسما شخصيته ويستمد كل ماله من وزن ، لا

من « المسرحية التي يحاولون تمثيلها » - والتي لا تكاد تظهر - بل من المواقف التي صنعتها أنا له . وهو على الجملة ، الوحيد الذي يقتصر في حياته على كونه « شخصية تبحث عن مؤلف » فضلا عن أن المؤلف الذي يبحث عنه ليس مؤلفا مسرحيا .

وهذه الشخصية أيضا لم يكن من الممكن أن تكون خلاف ذلك . فبقدر اتساق موقف الشخصية في تصويري الذهني ، يصبح أمرا منطقيًا ماتسببه في المشهد من خلط واضطراب وماتثيره من عوامل جديدة للتناقض الرومانسي .

وكان على أن أعبر عن قصد عن ذلك الغموض الكامن في التركيب العضوي والطبيعي للمسرحية ، والتعبير عن الغموض لا يعني التعبير بطريقة مهمة أي بطريقة رومانسية . والحق أن ماعبرت عنه يختلف تماما عن الغموض ، بل لقد بلغ من الجلاء والبساطة حدا يشهد عليه انكشاف عقدة الموضوع أمام ناظري كل شعوب العالم .

ووضوح مميزات الشخصيات ، فضلا عن ظهور مختلف المستويات الخيالية ، الواقعية ، والدرامية والكوميدي ، التي ينطوي عليها العمل . وليس من شك في أن من يملكون عيونا أكثر نفاذا في استجلاء الأمور قد استخرجوا الكثير من المعاني الفريدة التي تتضمنها المسرحية .

وفي الختام اقتنع الجميع بأن الحياة لا يمكن أن ندب بطريقة صناعية ، وأن مأساة الشخصيات الست لن يمكن تقديمها على المسرح مادامت تفتقر الى مؤلف ، يضفي عليها قبسا من روحه .

وأمام الحاح المخرج بدافع من فضوله الرخيص لمعرفة كيف حدثت القصة ، أخذ الابن يتذكر التتابع المادى لتفاصيلها دون اضافة أى مغزى على هذه التفاصيل بل دون حاجة للكلمات المنطوقة ، وفجأة تنطلق على المسرح طلبة من مسددس ، تبذل محاولة الشخصيات والممثلين اليأسه دون جدوى لتقديم التمثيلية على المسرح بغير وجود المؤلف . والواقع أن المؤلف أثناء هذه المحاولات كلها كان يراقبهم من بعيد على غير علمهم وكان ينتظر تلك اللحظة ليؤلف من هذه المحاوله نفسها مسرحية الشخصيات المرفوضة في بحثها عن مؤلف .

أضواء على ظلمات السرطان !

بقلم : الدكتور عبد المحسن صالح

ARCHIVE

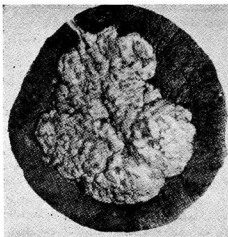
ترددت كثيرا قبل أن اكتب في هذا الموضوع العلمية التي يحار فيها خاصة العلماء ..

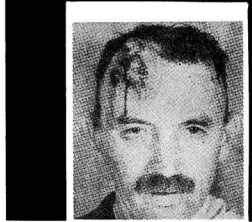
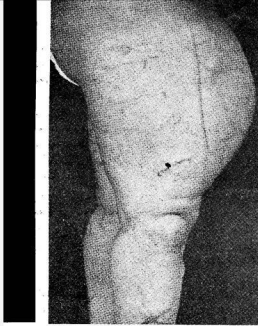
غير أن بارقة من أمل قد ألقت بعض الضوء على حقيقة السرطان ، وهذا ما دفعني الى الكتابة فيه ، واضعاً نصب عيني التبسيط العلمي ما أمكن ذلك ، لان هذه المشكلة بالنسبة للعلماء ظلمات تطويها ظلمات .

وليس معنى هذا أن نفقد الأمل في الوصول الى شيء يريح البشرية من عذابها وآلامها من جراء هذا المرض الخبيث ، فان التجارب العلمية لا بد أن تشع بنورها يوما ، فتبدد تلك الظلمة الرهيبة ، وتضع السرطان في قائمة الامراض الاخرى العادية .

والواقع ان العلم لم يبدل حتى الآن جهودا مضنية ، مثلما بذل للكشف عن حقيقة الاورام السرطانية ، فمن ورائه عشرات الآلاف من العلماء .. يعملون في مئات المعاهد العلمية المتخصصة ، عليهم يصلون الى شيء !

انسجة سرطانية (وسط الصورة) تظهر في جوار البطن

انتشبت السرطان انبياه في هذا الفخذ ، فحدث فيه ورما رهيبا

ولغزوة الرأس سرطانها

زناوها ، فانطلقت فيها القذيفة ، وفلت منها الزمام ، فلا استطيع - بعد هذا - أن تتحكم في نفسها ، وتصح وكأنها خلية غريبة على الجسم ، وبمدها لا يوقفها شيء ، فتذهب في عمليات انقسام سريعة ، وتصبح خليتين ، فأربعا ، ثم ثمانية ، فست عشرة .. فالفا .. فمليون ، وهكذا تسير الأمور حتى يظهر الورم ويتشعب فيما حوله من أنسجة ، ويمتد ويمتد ، وكأنه السنة من لهيب ، تحتاج الى وقود يزيد اشتعالها .. او انقسامها !

ورم خبيث في الجانب الايمن لمصدر رجل (قارن حجم الجانبين)

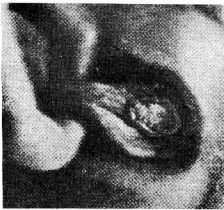

ان المشكلة التي تواجه العلماء ضد أى مرض تكمن في معرفة بيت الداء ومسبباته أولا ، فإذا عرفوه كان من السهل بعد ذلك أن يكشفوا له الدواء المناسب ليقتضى عليه قضاء ميرما . أما مع السرطان فالأمر مختلف تماما . صحيح أنه يظهر كورم واضح ، ولكن ما الأسباب التي تدفع الى ظهوره ؟

هذا هو السؤال الذي يحتاج الى جواب !

وقبل أن ندخل المعركة العلمية كان لا بد من معرفة شيء عن بداية السرطان .. فالجسم البشري مكون من آلاف ملايين الخلايا المختلفة ، وكل خلية فيه تسير سيرها العسادي ، وتتحكم في عملياتها الحيوية ، فلا تنقسم الا اذا دعت الحاجة الى الانقسام ، كما هو الحال في مراحل النمو ، وكما هو الحال اذا اصاب الجسم جرح ، فتتقسم الخلايا التي حوله ، لتعوض ما تهتك من أنسجة ، حتى تعود الأمور الى ما كانت عليه ..

غير أن شيئا غريبا يتسلط على خلية أو بضعة خلايا من هذه البلايين ، وفجأة تبدأ في الانقسام دون ما داع اليه ، كان هناك شيئا قد ضغط على

ولسان سرطان .. الى اخر هذه القائمة الطويلة

والسرطان - كما اراد - ما هو الا استعمار
بفيض للجسم ، فهو - كالاستعمار - يستولى على
معظم موارد الجسم ، لكي يعيش هو ، وتنقسم
خلاياه الخبيثة المدمرة على حساب الخلايا الأخرى
المسالمة !

وكما يصيب الاستعمار الدول التي يحل فيها
بالضعف والهزال ، كذلك كان السرطان ، اذ يصيب
هو ايضا الجسم بضعف وهزال ، ولا يتركه
الا احاطا !.

وقد تقاوم دولة ما الاستعمار الذي ينشأ
أطرافه في مقوماتها ومواردها وينهبها ، وقد تنتصر
الدولة .. ولكن استعمار السرطان للجسم لا يوقفه
شيء ، ولا يستطيع الجسم أن يتحرر منه اذا حل
فيه ، اللهم الا اذا استئصل من البداية استئصالا ،
او سلطت عليه اشعاعات مميته توقفه الى حين .

اما اذا تمكن السرطان في الأعضاء ، او جاء على
هيئة سرطان في الدم ، فقلل على الضحية السلام ،
ولا بد من موت يريح الجسم الممذب .. ويربح
السرطان اللعين ، وهنا فقط يتوقف عندما تتوقف
الحياة في الضحية المسكينة !

ولكن .. لماذا تصاب الخلية بالجنون ، فتتقسم
وتحدث الورم .. ؟
هذا هو السؤال المحير الذي يبحث له العلماء
عن حل .. ثم هم يتساءلون بدورهم : كيف يتحول
« مجنونة » تحطم وتدمر فيما حولها ، كما يدمر
الجنون فيما حوله ؟

وما السر الذي يدفعها الى هذا ؟
وهل من وراء هذا ميكروب مثلا ، او أن هناك
عوامل وراثية او طبيعية او كيميائية تدفعها
دفعاً الى التدمير ؟

واسئلة حائرة كثيرة ، تنتظر الجواب
لقد ظن العلماء الأوائل أن الأورام السرطانية
- كأي ورم - لا بد أن يكون سببها ميكروباً ،
خصوصاً أن معظم الأمراض التي اكتشفها باسתר
وكوخ وغيرهما ، كانت تحدث بفعل ميكروبات
معينة .. « فالدمامل » و « الخراج » أورام
محمودة ، وليست خبيثة كالورم السرطاني ، ثم
أن وراء كل منهما ميكروباً .. ولهذا بحثوا عن
امكان وجود ميكروب قد يكون سبباً في حدوث
الورم الخبيث .. وعزلوا منه ميكروباً تلو الآخر

وقالوا : ها نحن أولاء قد توصلنا الى الحل .. الا
انهم وجدوا أن الميكروبات التي عزلوها بريئة
من هذه التهمة ، وانها لم تهاجم الأورام الا بعد
ظهورها ، وما اسر عليها أن تتسلل الى هذه الخلايا
التي تعيش في هجبة ، فليس لها من حاكم
أو رابط يتحكم في أمورها ، كما تتحكم فيها الخلايا
السليمة .

وضاع أول أمل ..

غير أن العلماء لم يبقوا عند هذا الحد ، بل
بحثوا عن امكان وجود مسببات أخرى ، وتوصلوا
الى مائة سبب وسبب !

توصل فريق منهم الى أن الاحتكاك المستمر
الذي تتعرض له خلايا الجسم ، يسبب فيها تهيجا
قد يؤدي الى السرطان ..

ووجد فريق ثان أن الاشعاعات تساعد على
وجوده !

وتدخل فريق ثالث وقال : ان هناك عوامل
وراثية تشد زناده !

اما الفريق الرابع فقد توصل الى قائمة طويلة من
المركبات الكيميائية التي اذا دخلت الجسم ، اعتبرت
غريبة عليه ، ولهذا فهي تتدخل في تغيير خط
سير الخلية العادية ، وتدفعها دفعا الى انقسام
غير عادي ..

ووسط هذه الأسباب ، واختلاف وجهات النظر
بينهم ، بدأت الهوة تتسع شيئاً فشيئاً ، اذ كان
كل فريق يحيز لرايه ، ويقدم من الأدلة والتجارب
ما يؤيد ما ذهب اليه !

وعادوا يتساءلون : ياترى .. كيف نضع
يدنا على الحقيقة النائية ؟

ان الحقيقة لو ظهرت ، لحل الاشكال ، وانتهى
الامر ، ولكن ستائر القموص ما زالت تحيط بها
من كل جانب .

أمل جديد ..!

وفى وسط هذا الصراع ، ظهر أمل جديد ،
التى قبا من الضوء على الظلام الذى يخيم على
حقيقة السرطان ..

السرطان سببه ميكروب !

وكان هذا الخبر بمثابة القنبلة التى انفجرت
وددت ، فسممها كل من له اهتمام بشئون
السرطان ، وهز أصحاب الآراء الأخرى رؤوسهم
وقالوا : مستحيل .. نعمة قديمة تتردد بين
الحين والحين !

والذين يقولون هذا معذورون ، وقد يكون
معهم بعض الحق ! فان الحقيقة المرة ، ان الميكروب
الذى ظهر أخيرا ليست ككل الميكروبات التى عرفناها
فى السل والتيفود والكوليرا ، وفى حشرات أخرى
من الأمراض المعدية !

ان الميكروب الذى أعلنته عالمة الدكتوراة سارة
ستيوارت عن وجوده حديثا خلف مسرح الحوادث
السرطانية بالدليل والتجربة ، فشىء نطلق عليه
اسم الفيروس Virus

والفيروس من أخط وأبسط المخلوقات تركيبا ،
وهو يحتل الدرجة السفلى فى سلم المخلوقات
الحية ، ومع هذا يسيطر على كل المخلوقات الحية ..
من أول الميكروب الى النبات والحشرات والحيوان
والانسان !.

والغريب فى الأمر هنا ان ميكروبات الأمراض
كانت دقيقة لاترى الا بال قوى المكبرة للميكروسكوب ،
ثم انها لا تظهر بالتكبير الا كهمزة صغيرة او نقطة
من هذه النقاط التى نراها هنا فوق الحروف او
تحتها ، ومع هذا فقد جاء الفيروس ليثبت لنا
انه قد أصبح ميكروبا للميكروب السذى نخشاه ،
لانه أدق كثيرا من الميكروب ، وفوق كل هذا فهو
يهاجمه ويحطمه وكأنه ميكروب خلق لميكروب
أكبر ، كما خلق الميكروب الأكبر لانسان أكبر !

وبلغ من دقة الفيروس وضآلة حجمه انه كان
ينفذ بسهولة تامة من خلال المرشحات التى تحجز
كل كائن حي آخر بما فى ذلك اصفر انواع
البكتيريا .. وكان يمر وكأنه مركب كيميائى لا
أكثر ولا أقل ، مما حير العلماء ردحا طويلا من
الزمان ، وقالوا : لا بد ان هناك شيئا رهيبا ولكننا
لا نستطيع ان نراه !

وأخيرا أطلق عليه العلماء اسم « الفيروس »
واعتبروه بمثابة الجزء الكيميائى الضخم ، وقال
عنه بعضهم : انه لا يملك شيئا من صفات الخلايا
الحية الظاهرية ، بل يمكن تحويله الى بللورات
كيميائية كبللورات السكر مثلا ، ولم نر كائنا - حتى
لو كان ميكروبا - يمكن ان يتحول من صورته
العادية التى نعرفها الى صورة بللورية .. وفوق
كل هذا لا يتركب جسمه الضئيل الا من
جزيئات بروتينية ضخمة !

ولكن العجيب ان هذه البللورات او الجزيئات
تستطيع ان تتكاثر وتعيش على كل ما هو حي ،
فترى الجزيء يضاعف نفسه آلاف المرات !
وقال عنه بعض العلماء : انه أقرب الى صفات
الجهاد منه الى صفات الحياة ، وذلك للأسباب التى
ذكرتها أولا ..

وقال قريباى آخر : انه أقرب الى الحياة بدليل
انه يتكاثر .. وهكذا كانت أدق صورة من صور
الحياة فى عالمنا شيئا محسرا للعلماء ، ولم

أورام سرطانية تنشب أنيابها فتظهر بهذا النظر المخيف

يستطيعوا الاجابة عن سؤال بدائي : هل هو حي او غير حي ..؟ او ليس امره بغريب حقا ..؟

والراى السائد الآن ان الفيروس ما هو الا الجزيء الكيميائى الضخم الذى يربط بين ما هو حى وما هو غير حى .. اى انه بمثابة القنطرة التى تعبرها الحياة الحقيقية من عالم الجماد الى عالم الحياة التى نعرفها !

وكان من المستحيل - والأمـر كذلك - ان يظهر الفيروس بصورته الحقيقية الا عند ما اكتشف الميكروسكوب الالىكترونى الذى يكبر الأشياء عشرات الألوف من المرات .. وهنا فقط ظهر ، بعد ان ظل مختفيا عن عيون الميكروسكوبات العادية حتى اليوم !

وبين لنا الميكروسكوب الالىكترونى أشكالاً واحجاماً مختلفة للفيروسات ، والغريب ان لنوع منها ذبلاً دقيقاً ، وبهذا الدليل يهاجم الفيروس الكائنات البكتيرية وما فوقها .. وظهر ان بعضها يتخذ شكل السيجار او شكلاً كروياً او مضلعاً !

وموضوع الفيروسات وغرائبها موضوع طويل ، ولهذا فلن اتعرض له هنا ، اذ لا بد ان نعود الآن لموضوعنا ..

فهل ثبت ان الفيروس سبب السرطان ؟

ثبت فى عدة حالات متفرقة ، فقد تمكن الرمان وباتج الدانمركيان من احداث سرطان الدم فى الطيور عندما حقنا طيراً سليماً برشيع من دم طير آخر مصاب بالداء نفسه .. كان هذا فى عام ١٩٠٨ ، حيث لم يظهر الميكروسكوب الالىكترونى بعد ، وقال : ان هناك فيروساً يستطيع ان يتفـذ من خلال المرشحات حيث لا يستطيع اى ميكروب آخر ان يتفـذ خلالها .

ومضى على هذا الاكتشاف نحو ٢٤ عاماً ، دون ان يتوصل احد من العلماء الى ما توصل اليه العالمان السابقان .. حتى كان عام ١٩٣٢ عندما تمكن بيرد وشوب وهما من معهد روكفلر ، ثم دوران - رينالز من جامعة يال ، تمكنوا من اثبات حدوث السرطان فى الحيوانات الثديية بواسطة الفيروسات ..

وفى عام ١٩٣٦ اثبت بنتر - من جامعة مينيسوتا - ان الفيروس ينتقل خلال لبن الرضاعة فى الفئران ، ويحدث فيها السرطان .

وفى عام ١٩٥١ اثبت جروس من احد معاهد السرطان ان الفيروس من وراء حدوثه ..

هذه هى الحالات الأربع التى ذكرتها المراجع العلمية فى غضون نصف قرن من الزمان .. وقديذلت محاولات كثيرة جداً ، ولكنها باءت بالفشل ، والسبب سنعرفه بعد ان نسير مع الدكتور سارة فى أبحاثها لبضع دقائق لنعرف ما توصلت اليه من حقائق غريبة :

لقد استطاعت سارة ان تعزل سلالات خاصة من الفيروس ، عزلتها من أنسجة مصابة بالسرطان .. واستمرت فى هذا العمل الدقيق عدة اعوام ، وحققت حيوانات التجارب بالفيروسات ، وهنا ظهرت الأورام الخبيثة فى أماكن كثيرة ، حتى انها اربت على العشرين موضعاً ، وظهرت معظمها فى الغدد ، وفى الرئتين والثديين والكليتين والكبد والجلد .. الخ ..

ودفعت العالة الى أبعد من هذا وتساءلت : هل يمكن ان تكون كل هذه الأورام قد نتجت من سلالة واحدة .. او ان لكل عضو سلالة الخاصة التى تصيبه بالورم ، وبهذا يكون لدينا سلالات مختلفة !

وأجريت لهذا عمليات عزل وتنقية على أنسجة حية ، ولكى تتبين وجود سلالة واحدة ، سارت فى عملياتها ٩٠ خطوة متتالية ، كل واحدة منها تحتاج الى جهد وصبر يفوق صبر أيوب !

وجاءتها النتيجة فى كل مرة واضحة جلية .. ان كل هذه الأورام التى تنتج فى الأعضاء المختلفة ، لا تسببها سلالات .. بل سلالة واحدة !

وتوصلت سارة الى حقيقة أخرى هامة .. فقد وجدت فى أثناء عمليات تربية الفيروس على النسيج الحى وجدت ان للفيروس سلاحان : سلاحاً يقتل به الخلية ، وسلاحاً يدفع بالخلايا المجاورة للخلية المقتولة ، الى انقسام سريع ، مسبباً ظهور ورم خبيث !

وهنا نتساءل : لماذا لم تظهر مشات وآلاف الاكتشافات - بدلا من الأربعة السابقة - لتشير الى مثل ما اشارت اليه نتائج العالة سارة ؟ .. ولماذا فشل معظم العلماء فى احداث السرطان

بوساطة الفيروس ، فى حين أن سارة والأربعة
التي سبقوها قد نجحوا فى هذا ؟
تقول سارة : أن هذا يرجع الى أكثر من
سبب ..

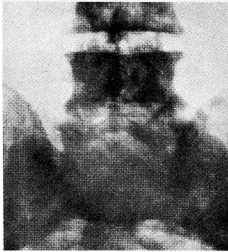
أولها : أن التجارب التي أجريت من قبل ، كانت
على حيوانات بالغة ، وهذه لا بد أنها تمتلك أسلحة
دفاعية من النوع الذى نطلق عليه اسم « الأجسام
المضادة Antibodies » .. أما هى
فقد أجرت تجاربها على حيوانات حديثة الولادة ،
أى لا يزيد عمرها على ٢٤ ساعة ، فإذا تعدتها الى
٤٨ ساعة كان حدوث الورم نادرا .. ان لم يكن
هناك شيء على الإطلاق !

وللأجسام المضادة فى الكائنات الحية قصة
طويلة رائعة ، ولكنى سأوزجها هنا فى كلمات
بسيطة ، ولتأخذ الإنسان كمثال :

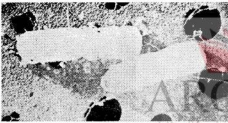
فالجسم الذى يستطيع أن يكون مركبات
كيميائية خاصة على هيئة أجسام مضادة ، جسم
مسلح بأحسن أنواع أسلحة الدفاع غير المنظورة ..
وهو مستعد للقاء العدو أو الميكروب عندما تول
له نفسه مهاجمة الجسم ، وعندئذ يبعث الجسم
بالسلاح الكيميائي ، ويدور فى تيارات الدم على
هيئة جيش مستعد للدفاع ، وعندئذ يتقابل
الميكروبات ، يشل حركتها .. تماما كما تجرى
مجموعة من الناس ، فإذا بشيء يعترضها ، وتقع
المجموعة على هيئة كومة على الأرض ، وهنا يمكن
النيل منها بسهولة !

القصة نفسها تكرر مع الأجسام المضادة
والميكروبات .. فالأولى تشل حركة الأخرى
ثم تسلمها فريسة سهلة لسكرات الدم البيضاء ،
وتستطيع هذه أن تناولها بسهولة ما دامت مشلولة
الحركة .. وهنا لا يجد الميكروب ثغرة واحدة
ينفذ منها الى الجسم ، وبهذا ينهار ويستسلم
ليعيش الإنسان .

ولكل ميكروب سلاح مضاد أو جسم مضاد ..
وللأجسام المضادة لشل حركة ميكروب التيفود ،
لا تصلح للدفاع عن الجسم إذا هاجمه ميكروب
الكوليرا ، ولا بد لميكروب الكوليرا من جسم مضاد
يختص بمهاجمته . تماما كتخصص أسلحة الدفاع
ضد أسلحة الغزو : فالمدافع المضادة للدبابات
لا تصلح مع الطائرات أو الفوواصل ، والصواريخ
لا يفنك بها إلا مضاداتها .. أى صواريخ
مضادة للصواريخ !

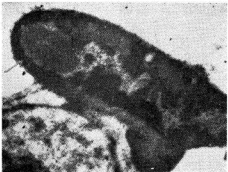

وحتى العظام أصبحت لها سرطانها ، والسرطان هنا يمتد
بمخالبه فى عظام الحوض والسلسلة الظهرية (الفقرات)

ميكروب الميكروب .. أو فيروس يهاجم البكتريا وكلاهما يعيش
فى عالم غير المنظور والجسم الكبير الذى يشعه السيجار هو
البكتريا ، وحوله ومضات دقيقة من حياة تهاجمه يدبونها الدقيقة

يظهر الفيروس هنا داخل نواة الخلية (المشار اليه بالسهم)
حيث يتخذ لنفسه نظاما بللوريا (على هيئة نقط متراصة
بنظام)

وهذا هو الفرق بين جسم له مناعة وحصانة ، وغيره لا مناعة له ولا حصانة .. الأول يقاوم ويعيش ، والآخر ينهار ويموت !

وهذه الأسلحة نفسها كانت لها قصة مع أطفالنا : فشلل الأطفال سببه فيروس ، وعندما أعلنت وزارة الصحة عن التطعيم ضد شلل الأطفال ، انما جاءت بفيروس ضعيف لا يحدث المرض ، وعند تطعيم الطفل به ، يحس الجسم بشيء غريب كأنه يفزوه ، ويحاط بالأمر ، وتأتيه الأوامر لكي ينتج الأجسام المضادة ، وتسير في الدم على أجرة الاستعداد للآفة الفزوة سنوات وسنوات ، فإذا جاء الفيروس الحقيقي الذي يسبب الشلل ، وجد في انتظاره السلاح المضاد .. فلا يستطيع ان يفعل شيئا ..

وفي حقل التجارب الذي كانت تعمل فيه الدكتور سارة ، وجدت ان الحيوانات التي فيه والتي لم يهاجمها الفيروس الذي يسبب السرطان - في دمائها أجسام مضادة ، وكأنها تتخذ حيلتها قبل ان يقع الهجوم !

وليس هذا فقط ، فقد وجدت أيضا الأجسام المضادة في دمائها ودماء من كانوا يعملون معها .. علما بأنهم لم يصابوا أيضا بالفيروس !
اذن .. فالأصابة بالسرطان مرتبطة بضعف مناعة الجسم التي نفسه : وقد أدت عالمنا المهمة هذه الحقائق بالتجارب التأكيدية :

في التجربة الأولى : ظهر ان الفيروس بمفرده ، يستطيع ان يحدث الأورام الخبيثة في الحيوانات الحديثة الولادة والتي ليست لها مناعة .

وفي التجربة الثانية جهزت مخلوطا من الفيروس والأجسام المضادة ، وحقنت بها الحيوانات التي لها العمر نفسه .. فلم يحدث السرطان .

وفي التجربة الثالثة : حقنت الحيوانات بالفيروس وحده من جهة ، وفي اللحظة نفسها حقنته بالأجسام المضادة من جهة أخرى .. ولم يحدث السرطان ..

وفي التجربة الرابعة : وجدت أنها اذا حقنت الحيوان بالفيروس ، ثم انتظرت ساعة واحدة فقط ، وحقنته بعدها بالأجسام المضادة .. يحدث السرطان !

ونقف عند هذه الحقيقة الأخيرة ، لأنها تفسح لنا عن حقائق خطيرة .. لقد أسرع الفيروس

واختفى في مكان أمين وعندما دخلت اليه الأجسام المضادة بعد ساعة لم تستطع ان تستدل على مكانه فنحطه ، وبهذا يجد الفرصة سانحة ليحطم ما يشاء له التحطيم وهو في قلعة الحصنة ! والسؤال الآن : اين اختفى الفيروس ؟

لقد قلت من قبل : انه ميكروب - اذق ميكروب - وهو ليس ككل الميكروبات التي هي اكبر منه في طريقة فزوها ، فهو لا يدور في الدم ولا يعيش على الأعضاء أو في داخل الخلايا كما تفعل الميكروبات الأخرى .. بل يختار نواة الخلية الحية دون سواها !

وهذه هي عقدة العقد .. لقد اختار الفيروس فاصاب واحسن الاختيار ، ولو لم يتخذ أنوية الخلايا ملجأ ومقاما ، لكان له معنا شأن آخر .. او قل حساب عسير !

ولا قدم الآن شيئا عن نواة الخلية ، وشيئا عن تركيب الفيروس لتري الحكمة التي من أجلها اختار هذا « الملعون » النواة ..

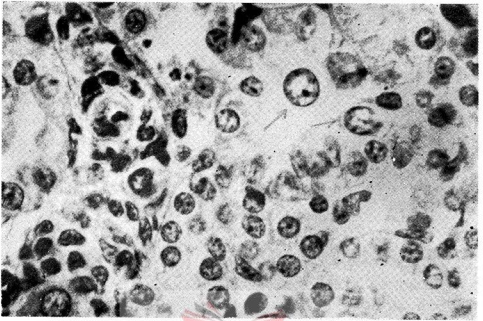
في كل خلية حية نواة تتوسطها ، والنواة بالنسبة للخلية ، كالعاصمة بالنسبة للدولة ، فهي التي تدبر شؤونها ، وتدبر أمورها ، وهي التي تنقسم ، وتخلق خلايا جديدة مثلها ، وهي التي تحفظ لنا بصفاتنا الوراثية .. فلا نجد الانسان يلد عجيا ، أو يخلق العمار كلبا ، أو تعطى الأشجار طيوراً بدلا من الأزهار .. وبالاختصار : فالنواة هي العقل المدبر للحياة !

ومم تتكون النواة ؟

تتكون من الجزيئات الضخمة الوراثية التي نطلق عليها اسم « د.ن.ا » وهو اختصار لاسم طويل « دي أوكسي ريبو . نيوكليك . أسيد » ، وتتجمع الجزيئات في خيوط دقيقة اسمها كروموسومات Chromosomes .. ففي كسل خليصة

من خلايا اجسامنا ٤٦ خيطا او كروموسوما .. وعلى هذه الخيوط تكمن الخريطة السحرية التي تورثنا كل صفاتنا .. لون الشعر والعينين والجسد .. الطول والقصر .. الأنونة والرجولة .. الخ .. وفوق كل هذا آدميتنا ..

والغريب ان أنوية كل الكائنات الحية تتركب من هذا الجزيء الهام « د.ن.ا » .. ولم يتوصل علماء الحياة بعد الى الكشف عن مضمونه الدقيق ، حتى يصلوا الى سر الاختلاف في الكائنات الحية ..

عندما تصاب النواة بالفيروس تنتفخ وكأنها بالون ممتلئة .. والصورة تبين واحدة من الأنوية المصابة (المشار إليها بالسهم) وقد أصبحت أكبر حجما مما حولها من أنوية

بالميكروسكوب الإلكتروني .. انه أشبه بورقة زائفة تندس بين ملايين من الأوراق الحقيقية .. ولا يستطيع أى واحد منا ان يمد يده ويخرجها .. كما لا يستطيع العلماء أن يكتشفوا وجوده الا بعد ان يتكاثر ويظهر على حساب جزيئات النواة !

أرايت كيف تعقدت المشكلة أمام العلماء ؟ .. انهم يعيشون مع جزيئات الحياة نفسها ، بل قل فى سر من أخص خصائص الحياة !

والقصة لم تنته عند هذا الحد .. بل لا بد أن نعيش مع الفيروس لبضع لحظات ، لنرى طريقته فى الهجوم والتسلل والتخفى ..

ذكرت أن الفيروس يتكون من جزيئات « د. ن. ا » .. ولكن الحياة لم تترك جزيئات - حتى الجزيئات - بدون رداء يدرها ويحافظ عليها ... الحياة .. فماذا يصلح كملبس لجزيئات كيميائية ؟ والجواب جزيئات مثلها .. وقد كان من فظهر لنا الفيروس وهو يدر نفس نفسه برداء من جزيئات بروتينية ، تحافظ عليه وتحميه !

ومم يتكون الفيروس ؟ يتكون من جزيئات « د. ن. ا » أيضا .. ومن أجل هذه الحقيقة الغريبة تسلطت جزيئات « د. ن. ا » الفيروسية على كل الكائنات الحية .. من أول الميكروب الى الانسان ، فقد قلت لك من قبل : ان كل الكائنات الحية تتركب نوياتها من جزيئات « د. ن. ا » الوراثية .

وكما لا يطرق الحديد الا حديد مثله ، كذلك لا يطرق « د. ن. ا » الوراثى الا « د. ن. ا » الفيروسى ..! لكل شئ .. شئ يناسبه ! ودخول « د. ن. ا » على « د. ن. ا » أشبه بدخول الأوراق المالية الزائفة لتدور فى الأسواق مع الأوراق المالية الحقيقية .. وكان لابد أن يكون هناك مراقبة للنقد الزائف حتى لا يصاب الاقتصاد بانهار .

غير أن النقد الزائف نراه رؤىة العين ، ونستطيع شئ من الخبرة أن نقول : ان هذا زائف وهذا حقيقى .. ونفصل الزائف ونعدمه ! ولكن الفيروس اذا دخل بجزيئاته بين الجزيئات الوراثية فى النواة لا يمكن مشاهدته اطلاقا ، حتى

واذا دخل « د ن ١ » الى النواة الحية ، فلا بد ان يخلع الرداء البروتينى ، كما نخلع الاحذية اذا دخلنا المساجد !

واغرب ما فى الامر ما يظهر لنا من الفيروس « ذى الدليل » .. انه يهاجم البكتيريا بذيله ، وينتشب بجدارها ، والدليل يتخذ كحقنة او قل كماسورة يفرغ عن طريقها محتوياته من جزئيات « د ن ١ » الى الداخل ، فاذا افرغ حمولته ، بقى الرداء والذيل معلقين هناك بالاستار .. استار الخلية البكتيرية او جدرانها لا فائدة ولا ضررا ..

ويبدو ان لهذه الجزئيات الكيميائية مخا عاقلا حكيمًا .. فعندما تدخل النواة ، تجرى وتتوزع بين شبيهاها من مادة « د ن ١ » الوراثية ، وتدخل فيها وكأنها أحجار بناء من أحجارها .. وهنا يبدأ الاستعمار !

واستعمار الجزئيات للجزئيات كاستعمار الدول للدول .. فقد يكون استعمارا مقتعا ، وقد يكون مكشوقا .. وهذا ما تفعله جزئيات « د ن ١ » المستعمرة او الفيروسية !

فاذا كان استعمارا مكشوقا ، تهجم تلك الجزئيات الملعونة ، وتستولى على مقاليد الحكم من النواة ، وتشل فيها ميكانيكية البناء العجيبة ، ولا تستطيع جزئيات « د ن ١ » المستعمرة (يفتح الميم) ان تقاوم ، بل تستسلم لهذا الغزو الجزئى .. ونرى بعد هذا الفيروس الذى دخل عربانا بينى نفسه ويتكاثر على حساب الجزئيات الوراثية فى النواة ، ويحولها بطريقة سحرية الى أحجار يبنى بها المئات من بنى جنسه ..

والامر كله لا يمكث اكثر من نصف ساعة .. فبعد عشر دقائق من دخول « د ن ١ » الفيروسى .. تكون الأردية البروتينية ، وبعد عشر دقائق أخرى تحشى الأردية من الداخل بجزئيات جديدة من « د ن ١ » .. وفى هذه المرحلة يكون كل شيء قد انتهى ، فتفجر الخلية ، وتخرج الفيروسات الجديدة لتقوم بهجوم جديد !

أما اذا مرت نصف ساعة ، ولم نشاهد مظاهر الغزو ، أعنى لم تخرج الفيروسات الجديدة ، فاننا نعتبر هذا استعمارا مقتعا ، فهناك شيء يحسب له الفيروس ألف حساب وحسابا ، فهو يعرف بطريقته الخاصة ان الظروف غير مناسبة للخروج ، ولن يضره شيء اذا بقى هناك شهرا او سنة او عدة

سنوات او حتى عشرات السنوات .. فاذا انقسمت الخلية انقسم مع نواتها وكأنه حجر من أحجارها ، وقد يموت مع الجسم اذا مات دون ان يظهر له اثر .. فهو لا يعيش الا مع كائن حى ! وعندما يحس الفيروس ان الظروف الحسنة قد عادت .. تكاثر ودمر .. ومن ظروفه الحسنة ضعف المقاومة او اسلحة الدفاع فى الكائن الحى الذى يحتضنه ، وكذلك الاشعاعات التى يتعرض لها الجسم ، او الاحتكاك المستمر فى الخلايا ، او كبر السن .. الخ ..

ويقولون : ان الاشعاعات هى السبب فى حدوث السرطان ، ولكنها ربما لا تكون السبب الرئيسى ، بل قد تكون عاملا دافعا الى الفيروس المختبئ فى أنوية الخلايا الى الخروج من مكانه للتخبط ..

وقد جاءت هذه الحقيقة من تجارب أجريت على البكتيريا التى يغزوها الفيروس ، الذى يطلق عليه هنا اسم « البكتيروفاج » أى الذى ياكل البكتيريا وهو النوع ذو الدليل .. والبكتيريا سليمة - او تبدو هكذا - فهى تتغذى وتنقسم وتكاثر ، ومع هذا فان الفيروس كامن فيها ، ولا يستطيع ان يفعل فيها شيئا ..

فاذا تعرضت البكتيريا لمواد كيميائية من ذلك النوع الذى يصيب الانسان بالسرطان ، او اذا تعرضت للاشعاعات ، ظهر الفيروس من مخبئه ، وهاجم واطعم ..

اذن .. فالفيروس هو الأساس .. والاشعاعات والمواد الكيميائية من الدوافع التى تساعد على الخروج .. ولهذا فان الراى السائد الآن ان الفيروسات لها القيادة فى أحداث السرطان !

ومعنى هذا ان الانسان قد يحسوى فى بعض خلاياه جزئيات « د ن ١ » الفيروسية ، ولكن المناعة والمقاومة هما اللتان تمنعانه من الخروج !

حقيقة تالئة ..!

ومع كل الاسرار التى يحيط بها الفيروس نفسه ، ومع كل المشكلات التى يتعرض لها العلماء فى أدق مظهر من مظاهر الحياة ، تظهر لنا مشكلة ، لو توصلنا الى حلها ، لحلت مشكلة الورم الخبيث !

فاذا سلمنا أن الفيروس من وراء مشكلة السرطان ، بقيت امامنا مشكلة أعوص ، لم يستطع العلماء ان يجدوا لها تعليلا مقبولا حتى الآن .. وهم معذرون ، فما ذكرته هنا ليس الا قشورا باهتة للموضوع ولو تعرضت له ، وكتبت فيه كما يجب

ان يكتب ، ما كفتنى صفحات هذه المجلة ، ولكننى اشقت على القارئ ، فالموضوع - كما ذكرت - طويل ومعقد ، وتتخلله الفاز .. هى الفاز الحياة نفسها !

والمشكلة التى تجابه العلماء هى أن الفيروس يبيت خلية او يضع خلايا ، وما دامت الخلية قد ماتت ، فلا يمكن ان تنقسم ، فقد نزع الفيروس مقومات نواتها واستولى عليها .. والسرطان ورم خبيث ، ينتج من انقسام الخلايا انقساماً هستيرياً ، وما دامت خلية قد ماتت ، فما السبب الدافع الى ما حولها لى تصاب بمثل هذا الجنون ؟

لقد وجدت الدكتور سارة هذه الحقيقة عندما كانت تجرى تجاربها على الأنسجة الحية وعلى الحيوانات ، وهى تعترف صراحة أنها لا تدرى عن سبب ذلك شيئاً ، ولا يدرى غيرها من العلماء .. وتقول : ان هذا ربما يحدث من مواد كيميائية خاصة تنطلق فى أثناء غزو الفيروس للخلايا ، أو فى أثناء تكاثره ، فيحدث الاضطراب والانقسام ، أو قد تكون أسباب أخرى لازال نجهلها ... ولكن الذى توصلت اليه : ان الفيروس هو المحرك للسرطان .. هكذا تقول :

وببقى سؤال حائر آخر .. اذا كان الفيروس من وراء حدوث السرطان فى الانسان ، فلهذا لم يعزله العلماء من الأورام كما عزلوا غيره ؟ ولا يؤيد الاجابة عن هذا السؤال اى دليل علمى حتى الآن ..

ذلك أننا لا نستطيع أن نستخدم الانسان فى تجارب السرطان كما نستخدم فى ذلك الحيوان .. فالتجربة الواحدة قد تحتاج الى عدة آلاف من الفئران ، ولا يمكن بأية حال ان نحضر عشرة من بنى جنسنا ، ونجرب عليهم تجربتنا ، ونحققهم برشيع من النسيج المصاب بالسرطان كما فعلت سارة وكما يفعل غيرها من العلماء مع الحيوان ! ولماذا لا تأخذ الرشيع من انسان مصاب بالسرطان ونحقن به الحيوان .. ؟

والجواب معروف ومؤيد ببعض التجارب العلمية .. فلو اتينا بحيوانين مختلفى النوع ، كارب وفار ، واخذنا الرشيع من الفأر المصاب بالسرطان وحققناه فى الأرنب السليم ، فان الاورام السرطانية لا تظهر فيه ، ولكنها تظهر فى فار من النوع نفسه اذا حقناه بالرشيع ..

والسبب يمكن تعليقه .. فالجزيئات الوراثية (د ن ا) التى تكون الفأر تختلف عن الجزيئات الوراثية التى تكون الأرنب .. وكذلك كانت جزيئات « د ن ا » الفيروسية ، فهى مخلوقة ومنظمة فى تركيبها نظاماً رائعاً حتى تصبح شبيهة بجزيئات « د ن ا » الوراثية فى الفأر ، وبهذا تستطيع ان تندس بينها . وتأخذ مكاناً مناسباً فيها ، وتتداخل معها كما يتداخل الحذاء فى قلبه مثلاً .. فاذا دخلت - هذه المرة - مع الجزيئات الوراثية التى تكون الأرنب .. وجدت هناك الأمور مختلفة تماماً ، ولهذا لا تجد نفرة نستطيع ان ننفذ منها ، لتتداخل فى ميكانيكية الجزيئات الوراثية الخاصة بالأرنب ..! وهناك فرق كبير بين « د ن ا » فى فار وارنب وانسان !

أرايت معى - إذن - التخصص الدقيق الذى تسير فيه جزيئات الحياة ؟

أهل ليس سواه :

ومع كل هذه المشكلات التى يتعرض لها العلماء ، لا بد أن يأتى اليوم الذى يكتشفون لنا فيه حقيقة السرطان ، فاذا نجحوا فى اثبات أن للفيروس يدا فى حدوثه ، فما أسر أن نربيه فى المعامل على أنسجة حية ، ثم نجهزه على هيئة أمصال - تماماً كمصل لشلل الأطفال - ونطعم به الأجسام الحية ،

تكتب الناصرة

واذا كانت مواد كيميائية ناتجة من حياة الفيروس ، فما أسر أن نجهز لها المواد الكيميائية المضادة ، لتبطل عملها !

ولهذا .. فان المجهودات الضخمة التى يبذلها العلماء للكشف عن سر السرطان ، سوف تقودهم حتماً فى السنوات القليلة القادمة الى شئ يريح المعذبين فى الأرض من آلامهم ، وتنتفىس البشرية الصاعدة من اشراى الكابوس الرهيب الذى كان يجثم على صدرها ..

وبعد ... فان الذين يتعجبون ويتساءلون : فى هذا العصر - عصر التقدم العلمى الرائع وعصر اطلاق الصواريخ - لا يستطيع العلماء ان يجدوا حلاً لمشكلة السرطان .. ؟

لهؤلاء أقول : اقرءوا ثانياً هذه القشور .. لتعرفوا أننا نقف امام أسرار الحياة نفسها .. ولكن مما قليل ، سوف ترفع الحجب ، وتظهر الحقيقة المذرة ، ويرتاح المعذبون فى الأرض .

ARCHIVE
<http://Archivebeta.Sakhrit.com>

السيطان

قصة بقلم: محمود البدرى

ولكن وجود « القهوة » كان يخفف من وقع هذه الرهبة .. فقد كنت تجد فيها دوماً بعض الجالسين من أهل القرية .. ومن الغرباء الذين يقدون عليها فى موسم المحاصيل الزراعية ليتسوقوا حاجاتهم من نتاج الأرض وتلقى بهم المعذية فى « المسودة » أو ينزلون من « الحلزونة » هناك على الطريق المترب فى خط السيارات الكثيب .

وكانت أمسية من أماسى الخريف .. عبت فيها الريح لينة بعد الغروب .. وزحف الغسق ثقيلًا

كانت « القهوة » الوحيدة فى القرية ، تقع فى الناحية الشرقية قريبة من الجسر .. وملاصقة لبستان مهجور .. كان فيما سلف من الأيام من أضر البساتين .. فيه من أصناف البرتقال والعنب والرومان كل لذيد ومستطاب .. ثم اجتثت أشجاره من فوق الأرض .. وعفى عليها الزمان وبقي النخيل وحده قائما يتمايل مع الريح .. وأعطت جذوعه الطويلة الشاحبة جوا من الكآبة المقبضة للمكان يحس بها العابر فى الليل والنهار .

فأضى الفانوس الوحيد المعلق فى سقف « القهوة »
والقى ضوءاً شاحباً على المكان وظهر الهباب ونسيج
العنكبوت أول مظاهر فى دائرة السقف .

ثم ظهرت المناضد الخشبية العارية فى الوسط
وحولها الكراسى من القش والخيزران موضوعة فى
غير نظام .. وعلى الجوانب دكتان طوليلتان ومقاعد
مفردة .. وبجوارها مناضد صغيرة خفيفة الحمل .
وكانت القهوة مستطيلة ولها طاقة علوية وباب
واحد تصعد اليه ثلاث درجات على الطريق ..

ومنية بالطوب الأسود .. ولكن صاحبها طلاها
بالجير من الداخل والخارج وزينها بالنقوش
البداية على قدر ما استطاع نقاش القرية وتحركت
فرشاته .. فبدت رسوم فى الحيطان باللون الأزرق
الصارخ ، تمثل المراكب الناشرة قلوبها ، والسباع
المتحفزة للثوب على فريستها .. وخط طويل فى
ذيل الجدار يصور أبازيد الهلالي متاهبا للمعركة .

وكان رمضان صاحب القهوة رجلاً متوسط الطول
سميناً بعض الشيء ، فى السابعة والأربعين من عمره
.. وكان يعمل من قبل فى التيسل .. كان من
أصحاب المراكب الغلال التى تنقل الغلال والعسل والقطن
والتين من اسوان الى الاسكندرية .. فلما ظهرت
« الصنادل » والوابورات النهرية وأصبحت مراكبه
مستهلكة ولا تقوى على المنافسة .. بأعباءها واحتضار
القهوة ..

واكتسب من السفر والتنقل فى البلاد خبرة
واسعة وعرف من اختلاطه بأصناف من الناس طباعهم
المختلفة ، وعرف كيف يتعامل معهم ويقضى حاجته
منهم ، كما عرف من كثرة تردده على القنطرة
والاسكندرية كيف يزين قهوته ويأتى لها بالراديو
.. وأدوات القهوة والشاي « والتمباك » والبن من
مصادرها بأسعار رخيصة .

كما كان يأتى لأهل القرية بالمسكنات والعقاقير
الجاهزة من بلاد بعيدة فاكسب شهرة عريضة ..

وكان رواد « القهوة » من الفلاحين الذين يشقون
فى الحقل فى النهار فيجدون الراحة والمتعة فى
الاستماع للراديو فى الليل وشرب الشاي الأسود
ولعب الدومينو .. أو من تجار الغلال والمواشى
العابرين الذين كان من السهل عليهم أن يبيعوا
ويشتروا فى « القهوة » .

ومن الرواد من كان يجلس ساكناً يسبح مع خواطره
.. ومنهم من كان يرفع عقيرته كأنه فى السوق ..
فكان رمضان يخفف من هياجهم ويسكنهم بالكلمة
الحلوة والابتسامه الناعمة ..

وعلى الرغم من رداءة موقع « القهوة » .. ووحشة
الطريق إليها .. فانها كانت المكان - الوحيد فى
القرية .. بعد المسجد .. الذى تتلاقى فيه الوجوه
وتفيض فى أرجائها النفوس بالرغبات المكبوتة
والأحلام وأمانى المستقبل ..

فهناك يأخذ الفلاحون فى الحديث عن شئون
معاشهم وأحوال زراعتهم .. عن السعد والبذور
والقطن .. ومحصول القمح والذرة والبصل والشعير
 وأسعار المواشى .. والغلال فى السوق .. وعن
الفيضان التى أهلكتها المكن وأكلها الدود والتى بورك فيها
فاتت بأجود المحاصيل .. وعن الذين يرضون ويموتون
ببيوتهم وتاكل أكبادهم البلهارسيا .. والذين يذهبون
الى المستشفيات فلا يلقون أية عناية على الإطلاق ولا
يحفل بهم أحد ماداموا فى الدرجات المجانية .

وعن الذين يقتلون ويقاتلون فى ظلام الليل أخذاً
بالتار أو انتقاماً للنفس والعرض ..
وعن الذين يركبون المخاطر للسطو والنهب فى
غلس الليل ومنهم من يصل الى بغيته ومنهم من يرتد
على عقبه حائلاً مذخوراً ..

كان الحديث متصل الحلقات وفيه طرافة وإن
كان معاداً ومكرراً كل ليلة .

وكانوا يتحدثون عن يحبونهم باعتزاز وفخر
ويزبدون نتاج أرضهم ومقدار محاصيلهم ، أما الذين
يكرهونهم فكانوا يتناولونهم بالسخرية اللاذعة
ويخفون محاصيلهم حتى لاتأتى زراعتهم الا بالقليل
أو لاتأتى بأى شئ ، على الإطلاق !

وفى الهزيع الثانى من الليل .. تخطى العتبة
شاب مسلح فى الثامنة والعشرين من عمره طويلاً
أغبر السحنة ضيق العينين وفى صدغه جرح غائر
وكان يرتدى جلابية داكنة وحذاء أحمر من جلد البقر
ويضع على رأسه لبدة حمراء ودار بصره سريعاً فى
أرجاء القهوة ثم جلس وهو يلقى تحية عابرة على

الموجودين ناصبا قامته ومرسلا عينيه الى الخارج ..
وأراح البندقية السريعة الطلقات بجانبه ، ثم طلب
فنجانا من الشاي ، وأشعل سيجارة وأخذ ينفض
رمادها بحركة رتيبة من يده .. وكان من يقع بصره
عليه في مجلسه .. يدرك مقدار زهوه بنفسه ...
وصلفه وغروره والجهالة التي تغشى عينييه وتملأ
فراغ رأسه ، والواقع أن في أعماقه كانت تدور أشياء
كثيرة .. أكثر من فورة الشباب ووفرة الصحة
واحساسه بالقدرة على أن في استطاعته أن يحصل على
كل ما يريد بقوة ساعده ..

— وتحركت عيناه في كل اتجاه وهما تخرقان
حجب الظلام في الخارج .. وظل مسددا بصره الى
بعيد وهو يسمع بأذنيه كل حركة ..

وكان رمضان صاحب القهوة يراقب هذا الشاب
من مكانه منذ جلس ووضع البندقية بجانبه

كان دياب يأتي في بعض الليالي الى « القهوة »
بصفة غير منتظمة يشرب الشاي ثم يمضي لطيفته ..
وكان شريرا شديد البطش ومعروفا بغدرة .. ومنذ
قتل أبوه غيلة وهو يحمل في صدره الحقد والضغينة
على الناس أجمعين .. وشب ليقتنص وينتقم فقتل قاتل
أبيه .. ثم استلذ صوته النار وأخذ
يقتل ويسرق دون حساب .. غايه
وكان كلما قبض عليه يخرج من السجن لأنه
لا أحد يجرؤ على الشهادة ضده .. خوفا من بطشه
.. ولا أحد رآه وهو يفعل فعلته .. فينهال ركن
الجريمة ويخرج هو أشد ضاروة مما كان ..

وأخذت الريح تزداد هيبا فحركت فروع الأشجار
وخفت الرجل في الدرب .. ولم تكن « القهوة »
تتوقع أي قادم جديد بعد هذه الساعة .. وبدأ
النعاس يزحف على الجالسين ..

وبدا ظل الليل يخيم على القرية بظلامه ووحدته ..
وظهرت الوحشة واشتد نباح الكلاب كلما أوغل
الليل .. وقل نفس الناس في الدروب ..

ونظر دياب الى صبي القهوة الذي أخذ يداعبه
النعاس ..

وقال له :

— هات لي شاي يا حسانين ..

والثفت الى الداخل وهو يضيف :

— تقيل .. شوية .. يامعلم رمضان ..

— حاضر ..

وحمل له صبي القهوة فنجان الشاي ..

وجلس دياب يشرب الشاي في صمت ووجوم ..

تحرك شيء كالشهاب في السماء ثم بدا نور أحمر
على الجسر .. نور سيارة تخطف خطفا في الليل
المعتم ..

وكانت الكلاب تنبح في الناحية الشرقية من القرية
كانها تطارد أشباحا جديدة .. ظهرت في
البساتين ..

ثم عاد السكون ثقيلًا والظلام أشد وقعا على
النفس ..

ومر على باب المقهى عابر لم يكن يتوقع مروره
أحد في هذه الساعة .. مر الصراف يرافقه الخفير
يحمل له دفاتره .. وقال الصراف وهو واقف في
الظلام في الخارج ..

أنتسج بكوب من الماء البارد يامعلم رمضان ؟ ..

— حاضر .. تأخرت الليلة ياعمى « خير » ..

— أتعبني الفلاحون كما تعرف .. وفاتنتني سيارة
مرت الآن على الجسر .. وأرسلت حمدان ليوقفها
ولكنه نام في الطريق ومرت السيارة قبل أن يوقفها
أحد .. أفيون .. تصور العمدة .. لم يجد غير
حمدان آكل الأفيون ليرافقتي !! ..

— تفضل استريح ..

— لا يمكن .. لابد من الرواح الليلة للبندر ..
بكره التوريد .. ومعى ألفين جنيه تحصيل لازم
تورد ..

— تفضل العشاء ..

— شكرا .. زهرة أعدت لي لقمة بسيطة في بيتها
.. وأرسل لي الشيشة هناك .. تنسى بها لفاية
ماتيجي ، السيارة التي طلبتها بالتليفون من البندر ..
ومشى رمضان مع الصراف حتى دخل بيت زهرة ..

وكان دياب لا يزال فى مكانه من القهوة ..
وعينه وسمعه الى ما يجرى فى الخارج .. وبدأ أكثر
قلقا ..

وأشعل سيجارة ..

وأزاح اللبدة قليلا الى الورا ثم عاد فساوها .
وكان رداؤه الاسمر جديدا ويبدو كأنه خارج لثوه
من يد الخياط .. وقد زاد الحائك من اتساع عروة
الصدر وضيق من الاكمام فبدأ الجلباب كزى أهل
السواحل .

وحرك عينيه عن يمين وشمال ثم خرج متجها الى
بيت زهرة .. ولكنه وقف على الباب ولم يدخل
واتخذ طريق الجسر .

وكان بيت زهرة .. على ناصية الدرب .. وفى
طرف البستان المواجه « للقهوة » وكانت قد خرجت
منذ ساعة تضع الحب للدجاج فى الحظيرة وتتفقد
النعيجات .. ثم عادت الى مجلسها من مدخل بيتها
.. والريح تحرك سعف النخيل وأوراق شجرة
البنق القائمة بجوارها .

وكانت الظلمة تلف كل شئ والسكون عميقا
وكان يقطع هذا السكون نباح الكلاب فى الدروب من
حين الى حين ثم ينقطع صوتها ويخيم السكون من جديد.
وتحركات زهرة الى سطح بيتها وتطلعت فرائت

قلوع المراكب يضاء تنتفض فى قلب الليل ..
وكانت المراكب من قبل جزءا من كيانها ووجودها .
فقد كان زوجها نوتيا فى النيل ثم « تغرب » وكان يذهب
ويعود اليها بعد شهر .. بعد سنة .. وتنتظره فى
كل مرة بلهفة الأثنى وهى تتربص عودة رجلها . ثم
أقصر فى الزيارة وعلمت أنه تزوج من « بحرى » وحز
الخبر فى نفسها ومزق اعماقها فقد كانت جميلة
ومطعم أنظار الشبان فى القرية . فلماذا تزوج عليها
ويؤذيها فى أنوثتها ويطعننها بغدر ؟ وأخذت تتلقى
الغمزات من القرويات الحاملات « البلاص » والمارات
من تحت بابها ، وتدفن الألم فى نفسها، وتود أن ترى
زوجها لتفرض أظافرها فى لحمه ولكنه مات فى
« الغربة » وحزنت عليه وبكته بحرقة رغم كل ما
جرى منه !!

وبعد موته بسنة كانت تطمح فى الزواج لأنها
جميلة ولكن لسوء حظها لم تتزوج وظلت أرملة ...
وكانت فقيرة وتود أن تجد شيئا تنكسب منه
لتعيش .. وكان بيتها على الطريق الى « الموردة »

وكان « النوتية » يسرقون حاجات السلطة فى زمن
الحرب من « الصنادل » ويبيعونها بأرخص الاسعار .
وكان الذين يشترون منهم هذه الأشياء يبيعونها
لأهل القرية والقرى المجاورة ويكسبون كثيرا فباع
زهرة قطعة حلل لها وأخذت تشتري منهم هذه
الأشياء وتبيعها ..

وربحت وعاشت مستورة ..

وذات غروب قرع شيخ الخفراء بابها .. وأطلت
مذعورة ..

وقال الرجل بوجه جامد وهو يدخل من الباب
والبنديقة على كتفه ..

— مساء الخير يازهرة ..

— مساء الخير « يا أبو حسن » ..

— سمعت خيرا .. أئلى ..

— خير إن شاء الله ..

— انك تتاجرين فى بضاعة السلطة العسكرية
الانجليزية ..

— أنا ؟ ..

— واحمر وجهها ..

— أجل .. وصابر ورسلان .. شاهدان عليك .
— أبدا .. لا تصدق مايقوله الناس .. انهم
ملاعين ..

— طيب يازهرة .. انك تخرام .. تؤذى نفسك وانت وحيدة
مسكينة ..

وفحص بعين الصقر المكان ثم صعد الى الرواق
وأغلقت الباب وصعدت خلفه وهى ترتجف ..

ودار ببطء يتفحص القاعة .. ونبش فى كل
الأشياء المستورة ثم نبش فى صومعة للغلال ..
وأخرج منها أشياء كثيرة من المسروقات واصفر وجه
المرأة وقالت بضراعة ..

— فى عرضك ..

وأمسكت بثوبه وركعت على الأرض .. ونظر
الرجل الجسور الى عينيها الباكيتين المتوسلتين والى
مندبلها المطرز بالترتر على جبينها المتألق وأمسك
بذراعا ودفعها على الأرض .. وهى تزدد التصاقا به
وضراعة ..

فى عرضك ..

— طيب يازهرة من أجل خاطرك .. هذه المرة
« سماح »

وقبلت يديه .. وتركها وخرج من بيتها ...

كان هو نفسه يشعر بانتعاش وحيوية ويستدعى
الخفير ليحضر له الفلاحين المطلوب منهم المال ..
ويشروعون في الزعيق وهم يحاسبونه على مطلوباتهم
.. ولم تكن زهرة تضيق بهم ذرعا أبداً من أجل
خاطر الرجل ..

كان الفلاحون في جذب وشد معه .. ليس فيهم
من يدفع دون معازكة كلامية أبداً وكان الرجل واسع
الصبر ويقابل عراكمهم بالبسملة واللبن ويأخذ منهم
الأموال باللطف والحنانة بطريقة ناعمة ، وقد اعتاد
على زعاقهم .. ولم يكن ذلك يعوقه عن أداء عمله
أبداً ..

ولم يكن وهو يعرف أنهم أميون لا يقرءون ولا
يكتبون يزور أو يضيف حساب شخص الى مطلوبات
شخص آخر .. كما يفعل سواه .. بل كان أميناً
ونادر الوجود في أمانته وعمله ..

وكان معظم الفلاحين في القرية يحبون الرجل
لأنهم ذاقوا الويلات من سلفه .. ومن الذي كان
يضطرمهم لدفع المال مرتين .. من الذي كان يطلب
الرشوة .. إذا قرر استمارة بنك التسليف للسلفه
أو السداد أو التقاوى ؟

ودخل الصراف بيت زهرة هذه الليلة مبتسماً برغم
تعبه وإرهاقه في العمل .. وقال :
- العشاء .. يا زهرة ..
- حالا .. !

- خلاص مش حنتعبي منى تانى .. دى آخر
ليلة فى بلدكم ..
- ليه .. كفا الله الشر ؟؟
- المعاش .. !
- لازلت فى نظرى شابا .. !
- ولكن السن .. ! رفضوا ان يمدوا لى سسنة
واحدة .. قالوا الشباب كثير ..

غيرك يبحث عن قوته .. وأنت أخذت دورك فى
الحياة والعمل فدع غيرك يأخذ دوره .. لهم الحق ..
والحمد لله .. ربيت أولادى جميعا .. واستطاعوا
أن يقفوا على أرجلهم .. ومنهم الطبيب والمهندس ..
- كم عندك من الأبناء يا عمى « خير » ؟
- ستة أولاد ..
- ماشاء الله ..
- والبنتان ؟

ولكن فى نفس الليلة قرع بابها مرة أخرى ..
وكانت تعرف هذه المرة لماذا عاد .. عاد ليأخذ ثمن
سكوته .. وأغلق الباب وراءها وألقاها على الحرام
واستجابت له وكأنها كانت تنتظر هذه اللحظة
.. لتشعر بالأمان ..

ومنذ تلك اللحظة أصبحت عشيقته .. وأخذت
تتصرف كما يحلو لها ..

وعرفت القرية أمر هذه العلاقة .. وكان هناك
رجل من القرية يفكر في تزوجها ولكنه تراجع لما
علم أنها معشوقة شيخ الخفر خاف ولم يجرؤ ..

وأصبحت عشيقة شيخ الخفر وحده .. فلما مات
كانت قد بلغت الأربعين من عمرها ولكنها ظلت
محتفظة ببعض جمالها .. وظلت مطمئنة الرجال ..
وكانت لها شخصيتها فلم تكن رخيصة ولا مبتذلة ..

وكان دياب يمر على بابها عابراً يطلب جرعة ماء
.. ثم أصبح يتوود إليها .. ثم أصبح يجيى عندها
فى آخر الليل بعد جولاته الليلية .. وينام الى الصباح
.. ولا يحس به أحد ولا تراه عين .. وتعشيه
وتؤانسه وأحبته أكثر من أى رجل .. مع كل صفاته
كانت تعرف أنه شقى ومطارد .. ومع ذلك ظلت
تحبه بجنون

وكانت بطبيعتها نظيفة تكس البيت وترشه
وتهيئ المكان المريح للرجل .. وبينها أول بيت
يستقبل القادم للقرية كما كان آخر بيت للخارج
منها ..

وكان الصراف بعد أن يؤدي عمله فى القرية ، وهو
يسكن فى البندر .. يجلس عندها فى الليل لأنه
يجد كوب الشاي الجيد والمصباح المضىء الذى يراجع
على ضوءه دفتر اليومية وورد المال ..

وكانت المرأة التى تحب الشباب وتبحث عن
الرجل القوى .. تجد ابناسا فى حضرة الصراف
العجوز .. كان قد اقترب من الستين .. بطربوشه
الطويل الأحمر وجانكته على جلبابه الأبيض الزاهى
كانت زهرة تستريح الى وجوده وتشعر بالأمان فى
حضرتة .. وكانت تستريح الى ترممه وهو يراجع
حساباته بصوت عال ..

وعندما يجيى أحياناً فى العصر ويدخل بيتها ..
مستاذناً .. ويجلس على الحرام فى المجاز ويطلب فى
وقدة الصيف كوب الماء المروق من الزير المقام فى
مهب الريح ..

كانت تحب أن يرجع الرجل العجوز الى بيته في
أمان .. وظلت ترتعش وتخاف حتى جاءت السيارة
وركبها الصراف وبارح القرية ..

فتح دياب عينيه بثقل شديد فوجد الصبح قد
طلع والشمس تشعشع على الكون ووجد في رأسه أثر
المخدر .. ولم يحدث أن نام قط مثل هذه النومة
وأحس في عينيه بمثل هذا الثقل .. وكان قد كمن
للصراف في مكان موحش عند القنطرة ليعترض طريق
السيارة بسلاحه الرهيب ويسرقه وان قاوم سيقتله
ويقتل السائق ويقتل كل من يقاوم رغبته المجنونة
ولكنه أحس وهو جالس متحفز بثقل في عينيه
ودوار في رأسه ثم راح في غيبوبة .. وأدرك بعد ان
استفاق - أن رمضان صاحب القهوة قد وضع له
المخدر في فنجان الشاي الأخير الذي شربه في القهوة
قبل ان يتحرك في الليل ..

واستدار بغضب شديد وهو يعرف من تجاربه أن
الفرصة قد أفلتت منه الى الأبد وانه لا يمكن أن يحدث
نفس الشيء في الحياة مرتين قط .. ورفع بندقيته
.. وأطلق ثلاث رصاصات في اتجاه القهوة أصابت
كلها جذوع الأشجار ..

لم أخلفهن قط .. وكذلك كان والدى .. لقد
خلت خلقتنا من البنات ..

وبرقت عيناه سرورا .. وأدركت سر سروره فان
معظم الرجال لا يحب خلقة البنات ..

وجاءت النرجيلة لعلى « خير » فطوى دفاتره
وأخذ يذخنها ..

وكان الخفير الذي يرافقه .. قد جلس على الباب
.. وأخذ النعاس والبندقية بين رجليه ونظر اليه
الصراف وابتسم وهو يقول لزهره :

- سرقوا منه البندقية ثلاث مرات .. وحوكهم
أمام المجلس العسكري .. وفي المرة الرابعة سيفصل
بأذن الله .. انه الأفيون ..

- ضربة في قلب عبد الموجود .. هو الذي علم
الشباب أكل الأفيون في البلد انه يبيعه لهم
بالأجل ..

- كان الفلاحون .. يزرعون الأفيون في هذه
المناطق بأيديهم ولا يأكلونه .. ولا يفكرون في ذلك
أبدا .. فلما حرم عليهم أصبح مستطابا .. هكذا
الحياة ..

وصاح الصراف في الخفير ..

- اصح يا حمدان .. وكلم « النقطة » ترسل
لي أية سيارة .. اذ يبدو ان عربة السائق توفيق في
مشوار آخر ..

- مروح الليلة .. ياعلى خير ..
- ضرورى يا بنتى غدا التوريد .. وهذه آخر ليلة
في بلدكم .. أراك بعافيه في ملوى ..
زورينا ..

- حاضر .. والنبي نفسى .. أرى ملوى ..
- أنا في انتظارك هناك ..

وخرج الخفير يطلب السيارة .. وجلس الصراف
مسترخيا .. يرقب النجوم من خلال السحاب الذي
أخذ يظهر في السماء ثم يتبدد ..

وكان القمر لم يطلع بعد .. والرياح قد ازدادت
هبوبا .. وخشيت زهرة أن يدخل عليها دياب في
هذه الساعة فيجد الصراف وحده عندها فتحدثه
نفسه بالشر .. وظل هذا الخاطر يعذبها فuschب
لونها ..

في نهاية الموسم السينمائي

بقلم :

أحمد الحصري

ARCHIVE

<http://Archivebeta.Sakhrit.com>

شاهدنا في ختام الموسم السينمائي الأخير (٦١ - ١٩٦٢) فيلمين هامين ، يعتبران من أهم ما عرض علينا خلال الموسم جميعه . اولهما الفيلم الروسى « السيدة والكلب الصغير » ، الذى يقف جنباً الى جنب مع الفيلم الايطالى « الليل » - وان اختلفا فى النوع - كنموذج رائع للاخراج السينمائي فى اعلى مراتبه ، وللمستوى الذى يمكن ان يصل اليه الفن السينمائي من تعبير عندما تكتمل له كل عناصر التفوق والاجادة . والفيلم الثانى هو الفيلم المصرى « صراع الابطال » الذى اكتسب اهميته من اعتباره خطوة سليمة فى الاتجاه الصحيح ، ومن المجهود الذى بذله مخرجه توفيق صالح .

السيدة والكلب الصغير

كما يلاحظ خروج هذه الافلام عن الجمود السابق الذى كنا نلمسه فى الحركة داخل اطار الصورة وفى ثبات آلة التصوير ، وانطلاق الفنيين الروس الآن فى حرية تامة للتعبير عن ادق الاحاسيس ، وهىل يستطيع لاي شخص شاهد فيلم « انشودة جندى » ان ينسى تلك اللقطة الخالدة للذبابة ، وهى تلاحق الجندى ، بينما تدور آلة التصوير بحيث تبدو لنا الذبابة وكأنها تتابعه فى الارض والسما والكل مكان ؟ بدانا نلمس هذا الاتجاه الجديد فى السينما الروسية منذ حوالي ست سنوات . وكان اول الافلام التى

ان من يتتبع الافلام الروسية خلال تاريخها الطويل لابد ان يحس بالتغير الذى طرا على الانتاج السينمائي الروسى فى السنوات الاخيرة من حيث الموضوع الذى تدور حوله احداث كل فيلم . وبعد ان كانت ادوار البطولة فى كل فيلم منها لعدد من الناس او اهالى مدينة باسرها او للشعب جميعه ، صرنا نشاهد افلاما روسية تتعرض لبطولات فردية وتبحث فى العلاقات الانسانية بين فرد معين وآخر .

أنا تسير في المصيف بصحبة كلبها الصغير

على مشاعر كل منهما ويقاسى الاثنان ، يسافروا الى بلدتها حيث يلتقى بها في مسرح البلدة ، ثم تسافر هي اليه في موسكو وتقابلها في حجرة فندق ، ويواجهان الحقيقة ولكنها لا يتخذان أى قرار ، فهما خائفان غير واثقين . وينتهى الفيلم باختفاء تدريجي دون أن تحل المشكلة .

ومخرج الفيلم جوزيف هيفتز ينفذ الفيلم بمنتهى الاختلاس للقصة الاصلية ، وهو يقدم لنا قصة بالصور السينمائية تتفق تماما مع ماكتبه تشيكوف بالالفاظ . وهو يعتمد على الموضوع الاصل ويستمد منه اللغة المرئية التي يعبر بها عن الفكرة الاساسية . ولهيفتز مقدرة تامة على وضع الفيلم في فترته الزمنية بالضبط دون أن يقحم عليه أى شيء ، والمرحلة الاولى من الفيلم التي يتم فيها تقديم المصيف ومشاهد التعارف بين البطلين وتطور العلاقة بينهما ، تقرب من حد الكمال . أما المرحلة الوسطى التي نتعرف فيها على أسرة جوروف ، فانها تعترض انسجامنا الى حد ما ، وتنقطع مع سحر المرحلة الاولى ، ولكننا سرعان مانعود ثانية الى المشاهد الثنائية بين البطلين وبدا نعود الى الاندماج في هذه العلاقة بالرغم من نهايتها الحزينة ، اذ لا يتحد البطلان ولا يتفصلان ، وانما اختفاء تدريجي كما سبق أن ذكرت والممثلان الرئيسيان يتعاونان مع المخرج هيفتز الى اقصى حد ، فيكونون سويا فريقا ممتازا كل يعمل

لفتت انظارنا هنا في مصر الى هذه الانطلاقة الجديدة هو فيلم « الطلقة الواحدة والاربعون » وهو اول فيلم من اخراج شوكرى ، ثم فيلم « البجعة الطائرة » من اخراج كالاتوزوف . وتلتهمسا افلام اخرى نذكر منها على سبيل المثال « مصير انسان » من اخراج بوندراتشوك ، « انشودة جندي » من اخراج شوكرى ، « رسالة لم ترسل » اخراج كالاتوزوف ، « السيدة والكلب الصغير » من اخراج هيفتز ، و « السماء الصافية » من اخراج شوكرى ايضا .

وفيلم « السيدة والكلب الصغير » انتج عام ١٩٥٩ وان كان لم يعرض علينا هنا الا اخيرا . ولقد نال هذا الفيلم بالاشتراك مع فيلم « انشودة جندي » جائزة مهرجان كان للسينما ١٩٦٠ عن احسن مجموعة من الافلام تقدمت بها دولة واحدة . ولقد عرض هذا الفيلم في مصر تحت عنوان « الزوجة العاشقة » ، ولو لم تشا الصدفة وحدها أن اقرا اعلانا عن الفيلم باللغة الفرنسية يحمل اسمه الاصلى لما عرفت من اسمه العربى انه نفس الفيلم الذى اترقب عرضه ، وربما كان هذا سببا فى أن كثيرين من المهتمين بالسينما هنا لم يلتفتوا لهذا الفيلم الهام ، فعرض اسبوعا واحدا دون أن يلاحظه أحد . فالدار التي تعرض هذه الافلام الروسية لها قدرة عجيبة على عدم التمييز بين الجيد من افلامها وبين ما هو اقل من ذلك في طريقة الدعاية والاعلان عن هذه الافلام .

ولقد انتج الفيلم بمناسبة مرور مائة عام على مولد الكاتب الروسى الكبير انطون تشيكوف ، وهو مأخوذ عن قصة قصيرة له تحتل مكانا هاما بين مؤلفاته في هذا اللون ، وهى تصور اشخاصا عاديين فى تصرفاتهم يتروكون امورهم للقدر ولا يتخذون أى خطوة ايجابية لايجاد حل لمشكلتهم . وتبدأ القصة فى مصيف يالتا على البحر الاسود فى نهاية القرن الماضى حيث يصطاف ديمترى جوروف ، وهو موظف من موسكو غير موفق فى زواجه . وأنا سرجيفنا زوجة صغيرة زوجها رجل محافظ يكرها سنا ويعيش فى بلدة صغيرة ، جاءت هي الاخرى تمضى اجازة صيف بصحبة كلبها الصغير . وتنشأ علاقة بسيطة بين الاثنين ، ولكن الدراما تبدأ فى التفاعل تحت السطح الذى يبدو هادئا ، وفى نهاية الاجازة يفترقان ويعود كل الى أسرته ، وتأتى نقطة التحول بعد ذلك عندما يتحقق كل منهما من حقيقة مشاعره نحو الآخر ، ويدرك ان علاقتهما لم تكن سوى حب حقيقى كبير يستحوذ

التمثيل نهائيا لاعتلال صحته . وقد سبق له ان اخرج بنفسه فيلما عن قصة « المعطف » لجوجول ، التى سبق ان اخرجت عدة مرات فى السينما . وقامت بدور البطلة الممثلة الجديدة ياسافينا ، وهى طالبة فى جامعة موسكو تمثل لأول مرة فى هذا الفيلم . فلتنابع اسمها ولنتقرب افلامها المقبلة مثلما فعلنا من قبل مع زميلتها تاتيانا سامويلوفا ببطلة فيلم « البجعة الطائرة »

بقى ان اتحدث عن مصور هذا الفيلم أندريه موسكين وعن مدى التعاون بينه وبين المخرج ، فقد احال مشاهد الشاطئ فى يالتا على سبيل المثال الى لقطات معبرة تفيض شاعرية . ولا يمكنك ان تدرك كيف يمكن للتصوير السينمائى ان يعبر عن أدق العواطف الا اذا شاهدت مجهود موسكين فى هذا الفيلم . ونحن نحس بقوة شعور المحبين فى لقطاته القريبة ، وندرك عدم قدرتهما على إيجاد حل فى لقطاته البعيدة .

وموسكين يعمل فى السينما الروسية منذ أيام السينما الصامتة . ومن أشهر الافلام التى قام بتصويرها « ثلاثية مكسيم » من اخراج كوزينتزيف وتروبرج ، وفيلم « ايفان الرهيب » من اخراج اينزشتين . هذا الفيلم جدير بان تقتنى نسخة منه ، اذا كانت تعترم فعلا شراء نسخ من الافلام الممتازة لحفظها ، ولاتاحة الفرصة امام طلبة المعهد العالى للسينما لدراستها ومناقشتها على مر السنين .

صراع الأبطال

من بين الافلام السبعة والأربعين التى قدمتها السينما المصرية خلال موسم ٦١ - ١٩٦٢ لم يبرز فيلم مثلما يبرز « صراع الأبطال » عاليا وسط هذه المجموعة من الافلام الروائية المتكررة . يبرز لسببين أولهما : انه يعالج موضوعا جديدا وجديدا على السينما المصرية ، وثانيهما : قوة تنفيذه وتماسكه بغضل المجهود الذى بذله المخرج توفيق صالح .

وموضوع الفيلم يتعرض لقرية مصرية تعاني من المرض والجهل والاستعباد . فمالك الأرض يستغل أهلها ويتحكم فى مصائرهم ، وقابلة القرية تسرى الى المرضى أكثر مما تقيدهم ، وسداجة أهل القرية وتقاليدهم وتواكلهم تقودهم من سيئ الى أسوأ . هنا يصل طبيب شاب يؤمن بأن مثل هذه القرية هى الميدان الذى يجب ان يؤدى فيه رسالته نحو أهلها ، يعالجهم ويوجههم للتخلص من سيطرة المالك الكبير .

بنفس الثقة والهدوء ، نذكر هنا مشهد « أنا » وهى تقرب الركاب وهم يقادرون سفينة وصلت الى ميناء يالتا ، آملة أن يكون زوجها بينهم ، حتى تجد مخرجاً من حالتها التى لا تجد لها حلا . وعندما ينضم اليها ديمترى ويتجهان الى حجرتهما فى الفندق ويغلقان الباب خلفهما ، لا يحتاج هيفنز للتعرض لما يدور بينهما داخل المخدع ، مثلما يفعل سائر مخرجى العالم - خصوصا فى السنوات الأخيرة - على اختلاف جنسياتهم حتى المصريين منهم ، ولسكنه ابلغ منهم جميعا اذ يكتفى بأن يعرض علينا احساس « أنا » بذنبها فى لقطتين او ثلاث لا أكثر . والفرصة هنا مواتية لكى ندرك الفرق بين نظرتيهما لهذه العلاقة ، بين تعبير وجه « أنا » وبين تعبير وجه « ديمترى » وهو يتناول شرائح البطيخ شارد الذهن . ومرة أخرى بين تعبير وجه « أنا » عندما يتحرك بها القطار مفادرا يالتا ، وبين عدم اهتمام ديمترى بالاحتفاظ بقفازاها الذى تركته وراءها واكتفى بأن وضعه على سياج المحطة يهدو . وعندما يتضح للآتين انهما يجان بعضهما ، نذكر تعبير الممثلة الاولى عن خجل « أنا » وتصرفاتها التى تدل على عدم خبرة الشابة الصغيرة . فعندما شاهدت ديمترى فى المسرح نهضت بسرعة وخسرت من الصالة الى المرات الجانبية تهبط سلما وتعلو آخر فى حين يروح الناس ويحيون امام أعينها . هذا المشهد قطعة ممتازة من الاخراج السينمائى والتعبير عن حيرتها وارتباكها . ولا يفوتنا أن نذكر اهتمام هيفنز بالتفاصيل الدقيقة شأنه شأن كل أمثاله من المخرجين العظام ، فليس من المستطاع احياء صورة ذلك العصر واقناعنا بالجو الذى يريده الا عن طريق التفاصيل الصغيرة .

ويعرف عن هيفنز انه أكثر نجاحا فى افلامه التى تدور فى عصور سابقة ، وهى افلام « نائب البليطى » ١٩٦٧ ، « عضو فى الحكومة » ١٩٦٩ ، « العائلة الكبيرة » ١٩٥٤ ، « مشكلة رومانزيك » ١٩٥٦ . ولكنه لم يصل الى نفس المستوى من التوفيق فى فيلمه المصرى « القضية التى تؤيدها » ١٩٥٨ . ثم عاد واسترد سيطرته التامة فى فيلمه الاخير « السيدة والكلب الصغير » .

وقام بالدور الاول الممثل الكسبى بانالوف . فنجح فى اداء دور الشخص الذى اسلم امره الى القدر لا يجرؤ على حل المشكلة . ولقد سبق لنا ان شاهدناه فى بطولة فيلم « البجعة الطائرة » من قبل ومن الحزن ان نقرأ اخيرا انه قد يضطر لاعتزال

القومى فى المسابقة الاخيرة . وظلنا بعد ذلك نرقب الخطوة التالية لهذا المخرج الذى وصل الى هذا المستوى . فى اول تجربة سينمائية له ، ولكن لم تسنح له الفرصة لاسباب خارجة عن ارادته من ناحية ، ولانه كان يرفض اخراج الموضوعات الروتينية التى لا تحمل أفكارا جديدة من ناحية أخرى ، وأخرج توفيق صالح خلال هذه الفترة عدة أفلام تسجيلية قصيرة نذكر منها « فن العرائس » بالالوان لحساب مؤسسة دعم السينما ، قبل ان تتاح له الفرصة ليقدم لنا فيلمه الطويل الثانى « صراع الإبطال » .

اول مايلفت النظر فى هذا الفيلم هو واقعية البيئة التى تدور فيها أحداثه ، ويعود هذا الى حسن اختيار أماكن التصوير الخارجى والى مطابقة المناظر التى شيدت داخل الاستديو لواقع الحال فى الريف المصرى ، مما يجعل التفرج يحيا مع أشخاص الرواية وينتقل معهم من مكان الى آخر ، يحس بنفس احساساتهم ويلبس مشاكلهم . وهذا امر قلما نحس به فى سائر أفلامنا . ومنذ تبدأ المشاهد فى التسلسل نشعر بنفس التركيز والتماسك الذى سبق ان أحسننا به فى « درب المهايل » والسيناريو هنا ايضا من وضع المخرج ، فلا حشو ولا خروج عن الموضوع الاصلى ، وانما تسلسل منطقي يؤدى الى الدروة التى تتمثل فى احتدام الصراع بين أطبيب المكافح وبين الجيل واستقلال النفوذ .

وكان توفيق صالح ممتازا ايضا فى اختياره للممثلين وقيادتهم . قام شكرى سرحان - بطبل فيلم درب المهايل - بدور الطبيب فكان مقنعا كطبيب له رسالة يدافع عنها ، باستثناء المواقف التى كان يهب فيها خطيبا بدون داع . وقامت سميرة أحمد بدور المدرسة الشابة التى تؤجر للطبيب الدور السفلى من منزلها ، ثم تقع فى غرامه وتتزوج ، وكان

ولكنه يجد نفسه وحيدا فى المعركة . ويتفشى وباء الكوليرا فى القرية عن طريق فضلات الطعام التى كانت تلفظها قوات الاحتلال فى ذلك الوقت ، ويكتشف الطبيب خطورة الموقف ، وينادى باتخاذ ما يلزم من اجراءات لعدم تفشى الوباء فى سائر البلاد ، ولكنه يصطدم بالروتين فى صورة مفتش الصحة ، وبالجهل فى صورة القابلة ومن ورائها اهالى المصاين ، وينفذ المالك الكبير الذى يستفيد من بقاء الفلاحين على ما هم عليه . ويستمر الطبيب فى صراعه حتى يتمكن من حصر الوباء وعلاج اغلب المصابين .

والموضوع الاساسى جاد كما نرى ، وكان من اللازم لكى يصل الى هدفه ان يقوم بتنفيذه مخرج قادر متمكن . ولقد قام توفيق صالح باخراج هذا الفيلم بالصورة التى ادهشت كل من لا يعرف هذا الاسم من قبل . فتوفيق صالح ليس من مخرجينا الذين تشغل أسماؤهم مداخل دور السينما بالفيلم تلو الآخر . وهذا الفيلم هو ثانى فيلم طويل من اخراجه ، كان فيلمه الاول هو « درب المهايل » من تأليف نجيب محفوظ ، اخراجه توفيق عقب عودته من الخارج ، وعرض عام ١٩٥٥ ، وقوبل وقتذاك بكل اعجاب وتقدير من الناحية الفنية ، وان لم يحظ بها يستحقه من نجاح من الناحية التجارية ، كان نموذجا جيدا للتركيز والتماسك والاقتناع ، ومازلنا نذكر توفيق المخرج وهو يقدم لنا سكان درب المهايل فى تسلسل مقنع وارتباط سليم ، لم تلمس العلاقة بينهم اثناء النهار ووقت القبوله وعندما يحل المساء ، ثم تلمس اصابع المخرج وراء تطور هذه العلاقة عندما تكسب ورقة البانصيب التى استقرت فى يدى المجدوب « قفة » ، وينقلب هدوء الدرب الى صراع مستمر بين كل سكانه .. الى آخر الفيلم .. لقد نال توفيق صالح عن فيلم « درب المهايل » احدى جوائز الاخراج التى قدمتها وزارة الثقافة والارشاد

منظر من فيلم (صراع الإبطال)

هذا الدور بقيادة توفيق صالح من أحسن أدوار سميرة أحمد ، وهو يقف جنباً الى جنب مع دورها في الجزء الأوسط من فيلم « البنات والصيف » الذي أخرجه صلاح أبو سيف . نذكر لها أدائها لموقفها في ليلة الدخلة ، عندما يضطر زوجها الطبيب لقيادة مريض فجأة فتقف تسجعه وتودعه . أما شخصية القابلة - تمثيل نجمة إبراهيم - فهي أوفى شخصيات الفيلم من حيث الدراسة والتطور ، وكان اختصار اللحظات التي تظهر فيها الداية خلال أحداث الفيلم من أهم ميزات السيناريو ، كما أجاد حسين قنديل في دور ضابط البوليس الذي يرغب في الانضمام الى صف الطبيب ولكنه يخاف على منصبه ويخشى أن ينقل الى أقاصي الصعيد اذا ما قاوم نفوذ المالك الكبير .

أما دور سويلم عم المدرسة الذي قام به بدر الدين نوفل ودور المالك الذي قام به صلاح نظمي فهما نقطة الضعف في السيناريو من حيث رسم شخصية كل منهما وعدم الاقتناع بتصرفاتهما : من ناحية رعاية سويلم لابنة أخيه في مثل هذا المجتمع ، ومن ناحية التغير المفاجيء الذي طرأ على المالك وجعله يقف فجأة في صف الخير ويعيد المدرسة الى زوجها الطبيب في نهاية الفيلم .

ومن حسنات هذا الفيلم استعانة المخرج بعدد من الممثلين غير المحترفين ، نذكر ممن أجادوا منهم واحدة قامت بدور أم الطالبة المصابة ، ذهبت الى الطبيب وهي تبكي وتصرخ تطلب منه أن يترك ابنتها دون أن يتدخل في علاجها ، وكذلك من قام بدور والد نفس الطالبة ، خاصة في اللقطة التي أصابه فيها الأعياء وهو يعمل وأخذ ينظر الى السماء ويحجب الضوء عن وجهه وهو يدور حول نفسه . ويجب أن أذكر هنا أن هذه واحدة من عدة لقطات جميلة قدمها لنا المصور كمال كريم . أما عن استخداهم لتوفيق صالح للمجاميع فهو ماستنزل نذكره عن هذا الفيلم ، فهنا تلمس تفوق المخرج ونحس بقدرته وحاسنة السينمائية .. الفلاحون جالسون في انتظار الحقن ضد الوباء المنتشر وتندس بينهم زوزو حمدي الحكيم التي تمثل دور أم المالك كي تنفرهم من الحقن .. ويقوم فلاح من بين صفوف الرجال ويخرج زوجته من صفوف النساء ليجمعها امتعتهما ويقادرا القرية . وسرعان ما يتبعه آخرون ويسود الجميع الفزع والخوف من المصير المجهول وينطلقون بامتعتهم وماشيتهن خلال مسالك القرية يشيرون الانربة ويضطهدون بعضهم البعض .. وعندما يصلون الى

مخارج القرية يجدون رجال الامن في انتظارهم فيعودون ادراجهم يبحثون عن مخرج آخر .. ويلقى بعضهم بأنفسهم في التربة محاولين العبور وقد تشبثوا بالحصر وما بقي من امتعتهم . هذا المشهد سيظل خالدا في أذهاننا ، بل وفي تاريخ السينما عندما ، كنموذج ممتاز للاخراج وتحريك المجاميع . ومن المشاهد الأخرى الجديرة بالذكر من حيث السيناريو والاخراج مشهد الطبيب وهو يحاول اقناع مفتش الصحة (تمثيل أسكندر منسى) بخطورة الموقف عند ظهور الوباء . يستعمل توفيق صالح هنا اسلوباً جديداً في التعبير عن مرور الوقت وعن كثرة المقابلات التي دارت بين الاثنين بصدد الموضوع نفسه بالرغم من أننا نشهد الموقف وكأنه مقابلة واحدة . وتلخص الطريقة في أن تحرك آلة التصوير بسرعة ، أي مسح عام wipe بعد أن ينتهي الطبيب من جملة لتنتقل الى مفتش الصحة لكي نراه ونسمع رده ثم تنتقل بطريقة المسح ثانية الى الطبيب وهكذا الى أن يتم الحوار الذي يبدو متصلاً . ولكننا عندما نعود الى الطبيب نراه في ملابس مختلفة عن المرة السابقة وكذلك عندما نعود الى مفتش الصحة نجد في ملابس مختلفة ، وعندما نعود الى الطبيب للمرة الثالثة نراه في ملابس مختلفة عن اللقطتين السابقتين وهكذا الى آخر المشهد ، مما يوحي بأن المقابلات قد تكررت بين الطبيب ومفتش الصحة مع الإقتضاد في الزمن السينمائي بحيث يستغرق المشهد زمن مقابلة واحدة . ولقد نجح توفيق صالح في تطبيق هذه الطريقة ، التي ابتكرها من قبل المخرج المعروف أورسون ويلز واستخدمها في فيلمه « المواطن كين » ١٩٤١

كل هذه المزايا تجعل المتفرج يتفانى عما في الفيلم من مأخذ قليلة ، وعما بدا في بعض اللقطات من هبات وأرجو اذا ما عرض هذا الفيلم في الخارج ليمثلنا في أحد مهرجانات السينما العالمية ، وهو جدير بذلك بالفعل ، أن يتم تقييم شيء واحد في الفيلم في شريط الصوت وهو حذف موسيقى السلام الملكي البريطاني التي استمعنا اليها بينما كانت زوزو حمدي الحكيم ترفع كأسها قائلة : في صحة « الرايش » rubbish تقصد فضلات الجيش البريطاني ، فالتلميح هنا لا يتفق مع الذوق العام السليم .

وأخيراً فالفيلم في مجموعه فيلم مشرف موضوعاً وتنفيذاً ، وهو جدير بأن يحتل مكانته بين أفلامنا التي نعتز بها على قلتها ، وبأن يضع مخرجه توفيق صالح في صف المخرجين القلائل الذين نفخر بهم .

الفكر والأدب

منذ ٦٠ سنة...

أكتوبر ١٩٠٢

إعداد: أنور الجندى

<http://Archivebeta.Sakhrit.com>

((المقتطف))

الفناء المصري بقلم : أسعد داغر

ظل مفتو سوريا والعراق الى اواسط القرن الماضي حفاظا للفناء العربي ، فواما على الحائه ونفعائه ، وأهل مصر والمغرب ينفذونهم ويأخذون أخذهم في التلحين والتوزيع وجميع ما يتعلق بفن الفناء ، ثم لحا المصريون في غنائهم منحنى ابراهيم بن المهدي وجماعته في عهد هارون الرشيد فنزعوا فيه منزعا جديدا ، وخالقوا السوريين والعراقيين الذين ظلوا الى عهد قريب آخذين مأخذ اسحق النديم وجماعته من التمسب للفناء القديم ، على ان المصريين استظهروا عليهم في ميدان السباق واذاعوا اسلوب غنائهم في اطراف سوريا والعراق .

وفي هذه الايام تنافس عدد القئين الحاليين حق العلم بأصول الفناء العربي وفروعه ، وفرط الكثيرون منهم في حفظ النصائد الجميلة والقاطع الرشيقة والموشحات اللطيفة المنتقاة من دواوين الشعراء المجيدين ، واقتصر بعضهم في ذلك على ما تعاف الاذان سماع الغافله ، و (إيذا) النفوس المهذبة معانيه فانحطت منزلة الفناء العربي في ميون الكثيرين من شبان هذا العصر ، وأصبحوا ينظرون اليه والى المشتغلين به بعين الازدراء والاحتقار .

اننا نأسف أشد الأسف اذ نرى ما خلفه لنا السلف من ذبضة عشر قرنا مشرقا على الزوال ومسائرا الى الملائشة

((أنيس الجليس))

تفلسف شاعر : احمد محرم

امن العجائب شاعر يتفلسف والشعر يعرف منه مالا يعرف وكفى بما شهد النبي المتصف حتى لاوشك خاطري يتوصف فلذا نطقست غائي متكلف من هذه الفر السوافر معترف وبقيت في آثارها أناسف تمنى فلا ثوى ولا هي تعطف مما بهيم بهما ومما يكلف

امن العجائب شاعر يتفلسف
كل الذي قال الاوائل قلته
ولقد ملئت الشعر كل ملالة
لولا تعابني الرواة لكان لي
ليس القريض قوافيا سيرتها
لا حيدا من من اوابد شاردا
ولقد تكون لدى الكريم حبالا

((الهلال))

الروايات : اصلها وتاريخها

بقلم : جورجى زيدان

نريد بالروايات القصص التي يعبر منها الافرنج بالرومان . وقد يتبادر الى الالهام انها من الفنون الحديثة التي نشأت

مع التمدن الحديث فاقبستنا نحن في جملة ما اقبستنا من عوامل هذا التمدن .

.. ربما صبح هذا الزعم عند التخصص ، اما عند الاطلاق فالروايات قديمة جدا ، بل هي اقدم سائر فنون الادب ، لانها رافقت الانسان من هجيبته ، وارتقت بارتقائه وتنوعت بتنوع بيئانه .

القصة العربي

.. اما العرب ، فان افاضتهم شتى ، وفيها الحماس والعشقى والدينى ، وفيها ما يدل على الكرم والوفاء وعفة النفس ، كأنما اختلفت باختلاف شعوبهم أو باختلاف عصورهم . ومن اقدم قصص العرب - مصاب عاد ونمرود وهما متشابهان . اما القصص التي تمثل اخلاق العرب من أهل البادية في عصر الجاهلية ، وتدل على عاداتهم وآدابهم ، فان اكثرها لا يتجاوز اواسط القرن الخامس للميلاد ، وهي تمثل الكرم والشجاعة والوفاء ، مثلوا الكرم في : حاتم الطائي وكعب بن امامه الايادي وهرم بن سنان . ومثلوا الوفاء في : حنظلة بن غفراء ، ومثلوا الشجاعة في : عنترة - والحلم في ممن بن زائدة . وحفظ الدمام في : السمول . ومن هذا القبيل تتماهى العفة في : بني عذرة .

أميل زولا : بمناسبة وفاته في سبتمبر ١٩٠٢

من أهم مبادئه الأساسية «العمل» وهي وصيته الوحيدة حيثما وجد ، تراها ظاهرة في كل احواله ، والعمل عنده أكبر تعزية من شقاء هذه الحياة ومتاعها . ومن اقواله « ابتدأت أعمالى بالنصب ، وذت النعاسة والياس ، ثم عشت عيش العاديين ولا ازال في ذلك الجهاد . وقد نالني منه الاعانة والتحمير والسخرية ، ومع ذلك فان تعزيتي الوحيدة في كل هذه المتاعب «العمل» ، ولولاها لما أقيمت على المصائب » .

ومن اقواله : اشتغلوا أيها الشبان المشغولون ، افكروا ان التماس الحافظ نظام الطبيعة هو العمل - العمل - والعمل ، والرجل العامل لا يكون الا صالحا ، التفكير في الخلود والابدية جميل ، ولكن الانسان يكفيه ان ينصرف في هذه الحياة وقد انجز العمل الذي انتدب نفسه له .

الرد على نقد كتاب تاريخ التمدن الاسلامي

كتب جرجي زيدان في الرد مما وجه الى كتابه من نقد : استفدنا من مطالعة التقاريف والانتقادات وتصفح كتب الاسدقاء وغيرهم من أهل العلم في هذا الشأن فائدة أيدت ما ظلمنا صرحنا به على صفحات الهلال من العقبات التي تقف في سبيل الكتاب العربي في الشرق وتحول بينه وبين استثمار تعبه وتربية مواهبه ، نعمت بها اختلاف قراء العربية في الاذواق والمشارب والمذاهب ولبايئهم في نوع التربية وتفاوتهم في درجات العلم والادب ..

« المجلة المصرية »

شعر للخيام

ترجمة حافظ عوض « عن الإنجليزية »

نحن لا نقيم في هذه الحياة الا يوما واحدا وكل ما نجنيه فيه منها المصائب والاجزان وبعد ذلك ترك الحياة ونحن لم نترك أسرارها متحليين اعيام الاسف مثلثين بالأكدار ثم يا تدبني بظلمك الممرد

وخلص هذا القلب من السكدة والهجوم وأمل الكأس واستغنى رويدا

من قبل ان يفسقوا الكأس من رفاي

إذا مت فافلسني بخمر

وانشد نغمة الكاسات بجاني وان تشدني في يوم حشر ففي جانب الحان ، قبرى اذا انت لم تعرف ما يجيك من غد فاطرب اليوم وارثك شدة الكدر واشرب الخمر من هلال اذا تبدي حسدته الشمس طول الدهر

« الثريا »

أميل زولا : بمناسبة وفاته

يكتب رواياته وعواطفه تملئ عليه فلا أثر فيها للتكلف . ويطلق نغمه العنان فلا يقيد بشرط ولا يراعى عواطف ولا يتحاشى محذورا حتى اعتبر بعضهم رواياته مخلة بالآداب . وكان حر الفكر ، حر البلاء ، وكثيرا ما عاد ذلك عليه بالفكر . ولكنه لم يكن يبالي بشئ في جنب نصرة العدالة والحقيقة . وابتكر في السنوات الأخيرة للدفاع عن (دريغوس) في قضيتة المشهورة حتى انقلب عليه الرأي العام في فرنسا ، واتحدت كل قوات الأرض شدة قسود سهام اقلامه وسلق خصومه بالنسبة حداد حتى اضطرت الحكومة الى اعادة النظر في قضيتة ..

« المشرق » - بيروت : الأب لويس شيخو اليسوعي

من رفاق الى حماه

رحلة للأب لويس شيخو اليسوعي

بارك الله في البخار فانه حول الانسان اجتحة فشت بها عليه الطبيعة ، بارى الله في سره قلبه في سرته وفتح في بضع سمات مالم يظلمه سابقا الا بعد أيام طوال . ومشاق تشق بها النفس . وهالك السكة الحديدية الجديدة بين رفاق وحماه قربت اليها بلادا كان أهلها وهم من بني الاوطان أيمد عنا من ذوي الاسراع الاجبية قلقة الوسائل الرابطة بين اطراف الولايات فاصبحوا اليوم يقربون المسافات تقصنا وايامهم اواحي الحب وأواصر الود . فلقد لما حملنا على ان نزور اخوانا عشقهم القلب فبويت رؤياهم وننتقد افكارها زائنها الطبيعية بمرافقها ، وأدر الله عليها خيراتة العيمة .

ومما دفعتنا الى هذه الرحلة الأمل بان نعشر على بعض المخطوطات الشرقية التي لم يحن عليها الدهر فلم يخب والحمد لله الأمل .

ومما أصبنا في حمص بعض المخطوطات كتفاسير للانجيل وللرسائل لظنها لابن الفضل الانطاكي من مشاهير أساقفة المكيين في القرن الحادي عشر .

« المنار »

مساجلة مع مجلة الجامعة (١)

من رشيد رضا الى فرح أنطون

● كانت مجلة « الجامعة » تصدر في الشهر مرتين ثم جعلت في السنة الحاضرة شهرية وجعلت عشر ملازم أو إحدى عشرة تصاف اليها كراسات من القصة العربية الملحقة بها فتعذر على منشئها إصدارها في موافقتها على نشاطه واجتهاده ، حتى كان بين الجزء وما يليه أكثر من شهرين ثم انه شرع الآن في جعل المجلة خمس كراسات مع بقائها شهرية وما كان له ان يسمى هذا العمل مشروما لان الناس اصطاحوا على اطلاق لفظ المشروع على الأعمال الكبيرة العمومية الجديدة .

وعرب القصص ونحوها من الكتب لا يستحق هذا الاسم لا سيما اذا كانت متعة الناس به تكون أقل مما كانت .

(١) مجلة الجامعة لم تصدر عن شهر أكتوبر سنة ١٩٠٢ .

● انتقدنا على (الرصيف) (٢) اختياره قصة (بولس وفرجينى) للتخلص والعاهلة بالجزء الأخير . ذلك أن حسن هذه القصة في لغتها الفرنسية هو الاطراب ووصف العيشة البدوية في اختصارها لهذا الحسن وليس في الموضوع فائدة أخرى تستحق العناية . ثم إن القصة مريت بشماها من قبل وطبعته . ثم أعاد تعريبها بعض الأدباء .

● كان صاحب مجلة الجامعة يرسل لكل جزء يصدر من مجلته إعلانا إلى جريدة المؤيد يثنى فيه على الجزء ما شاء ويشتري . أن يكتب في الأخبار المحلية بصغة تقريب . ثم أنه تعرض بصاحب الهلال ليناقشه فيشوق قراءه إلى الاطلاع على ما يجيب به ، ولكن صاحب الهلال لم يرد عليه مطامحه حيا بالمسألة التي هي طبع له . ولما ضاق ذروعه تعرض بألمة الدين فتصدنا للرد عليه لأننا كنا نمتدح فيه حسن القصد . ولا نكره التنويه بمجلته وانتشارها . ثم أنه حيا طعننا فيه وأظهر أنه متمعد للظن فعجبنا لذلك حتى زال العجب لما علمنا أنه أرسل كتابا إلى صديق له يقول فيه من الظن : قد مررت أنه اكتشاف مهم للأمل من (الجامعة) ولكنك مشكركها . وبمثل ذلك تزل عنى العسرات وينمى الضحك . فغفل أقبال المشتركين حتى لم يبق جزء واحد في الإدارة من هذه السنة هذا ما كتبه فلعنا أن خدمة «الحقيقة والضمير» هي خدمة المجلة «لإزالة الضحك والعسرات» .

« نشرت المنار في عديدها الصادرين في ٣ أكتوبر و ١٨ أكتوبر سنة ١٩٠٢ : »

أولا : فصول من كتاب «الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية» للإمام الشيخ محمد عبده بتوقيع : (ذلك الامام الحكيم والاساذ العظيم) .

ثانيا : فصول من كتاب (ام القرى) للاستاذ عبد الرحمن الكواكبي على انها اجتماعات لجمعية ام القرى : تحت عنوان الاجتماع السادس لجمعية ام القرى بمافضا رمزي (السيد القراني) .

« مجلة المجلات العربية »

رحلة ١٩٠٢ : من مصر إلى مصر

للرحالة الشهير والمؤرخ المدقق والكاتب الأديب صاحب العزة الفضال الأصولي (محمد فريد بك)

قصدت السفر في هذه السنة إلى اقليم تونس لانعام سياحتي لبلاد المغرب التي ابتدأتها في السنة الماضية ، ولما كان لايسد للسافر إلى تونس أن يقصدها من طريق ماطله أو من طريق إيطاليا لعدم وجود سفن تقصدها من القطر المعري مباشرة فطلعت السفر من طريق إيطاليا . فسافرت من الاسكندرية في يوم الخميس ٢٤ يولية ١٩٠٢ على الباخرة (اومبرو الاول) فاستدنا لفر مسينا بجزيرة صقلية . فسافرت بنا السفينة في الرابسة بعد الظهر بعد انعام ما يسمنه بالتفتيش الطبي الذي يكتفى فيه الطبيب بجنس نبض السافر يدعى أنه يريد التحقق من عدم اصابة احد من المسافرين بمرض معدى .

ثم اقلعت بنا السفينة وسارت تشق مياح البحر بكل سكونة ، وكان الهواء رخوا ، والبحر زهوا ، واستمر الحال على هذا التوال الطيف الى أن حاربنا جبال كريد بعد ظهر يوم الجمعة فلبت السفينة قليلا كما يحصل غالبا في هذه النقطة بسبب سقوط الريح من اعالي جبالها . وكذلك لما مررنا أمام مدخل بحر الادرياتيكا الا أن الحالة كانت أشد فرحا حتى تمت جل الركاب من تناول طعام العشاء يوم السبت . وفي صباح الأحد وصلنا مدينة مسينا أهم نفور جزيرة صقلية فالتقت السفينة مراسيها في الميناء بعيدا من الرصيف لعدم وجود المرق الكان

(٢) أى (الزميل) .

لحملها وكنا في وجل من القاء الحجر الطبي علينا ، ولكن أراد الله تبديد غيوم وجلنا وحول خوفنا أمنا حيث اذن لنا بالنزول إلى البر حيث اكتفى الطبيب بمدنا عدا بسيطا للتحقق من عدم نقص احد منا لا قدر الله ..

موضوعات (مجلة المجلات العربية)

- × تربية البنات : بقلم فرنسا فيثلون من كتاب فرنسا ترجمها (سيد كاتل) .
- × السعادة والعلم : بقلم (حافظ افندي عوض)
- × العيشة المثالية تساعد على نجاح الانجليز : تعريب احمد فتيحي بك رئيس محكمة مصر الاعلية (احمد فتيحي زغلول) وهو فصل من كتاب سر تقدم الانجليز .

نقد الكتب

المشرق

كتاب : تسريح الابصار في ما تحوى لبنان من الآثار للاب هنري لامتن اليسوعي

.. الحق يقال ان مؤلفه لم يدخر وسعا في نسج برده من معلومات عديدة ملة وأسفار شاة ومراثيات شخصية ودروس طولة حتى جاء كتابه فريدا في بابه .

كتاب : الحب والزواج : لنقول حداد

تحري البحث فلسفيا في شرائع الحب والزواج ومبادئها الطبيعية والادبية . وقسم الكتاب إلى تسعين مدار الاول على الحب وحقيقته واتوامة والثاني على العزوبة والزواج . كتاب : الامومة عند العرب : تأليف ج. فلكن الهولندي نقله عن الجرمانية بندي صليبا الغوري

كتبه مؤلفه الهولندية ونقل إلى الألمانية ومنها إلى العربية بين صاحبه فيه أن الزواج الشرعي لم يكن معروفا في الزمن القديم من المجتمع الانساني . وذلك لعمر قضية عربية حاول الاستاذ فلكن ان يبرهنها بمثال بعض هج الشعوب الذين كان السفايح بينهم شاعنا ثم خصص القول بالعرب في الجاهلية . وذلك مما يبخس حقوق قداماء العرب ولاسلم وصحته وكفانا في نقده ما قاله النعمان البطرك كبري فابنته ابن عبد وية في كتابه (العقد الفريد) قال النعمان :

« اما انساب العرب واحسابها فليست امة ولد جهلت اصولها وكثيرا من اولها إلى آخرها ، حتى أن احدهم يسأل عن وراء أبيه دنيا فلا يعرفه ، الا العرب ، فليس احدهم من العرب الا يسمى آياهه ابا قابا ، احاطوا بذلك احسابهم وحفظوا به انسابهم فلا يدخل رجل في غير قوة ولا ينسب إلى غير نسبه ولا يدعى إلى غير ابيه »

المستطرف (بالفرنسية)

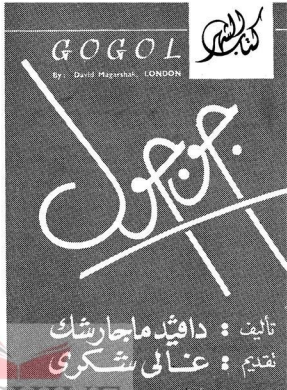
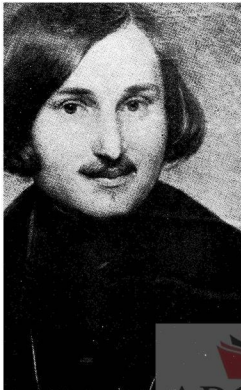
ترجم غسلاف رات احد اعضاء الجمعية الاسبوية كتاب (المستطرف في كل فن مستظرف) للإمام شهاب الدين الاشبهى الذي جمع اقوال الحكماء وطرف البلاء وحكايات الفكاه وأقانيب الشراء إلى اللغة الفرنسية . وقد طامعاه فوجدناه امينا في النقل .

الضياء

(كتاب) خزائن الكتب في دمشق وضواحيها لجيب الزيات

فهرس هذا الكتاب لخزائن الكتب ومن أهمها الخزانة الطاهرية المشهورة التي تشتمل على مجموع الكتابيا التي وجدت في بعض الخزائن المتفرقة في تلك الحاضرة . وهي تضم ما يزيد على ٥٠٠٠ مجلد .

صدر بمقدمة لطيفة نقل فيها خلاصة ما عثر عليه من أخبار الكتاب في دمشق قديمها وحديثها وأخبار البحث عن الكتب القديمة في سيدنايا ومعلولا وبيرو .

ARCHIVE

١٨٠٩م من أم شديدة التدين مدلهة بحب الطقوس الدينية للعقيدة الأرثوذكسية اليونانية . وقد كان لها أكبر الأثر عليه في حين لم يكن لأبيه عليه الا اثر غير ذي بال . فهي المسئولة عن شخصيته الانانية الكثيرة الوسوس ، وعن تعصبه لعقيدته الدينية . وكان للخدم في بيت امه دور هام في موقفه من المرأة . حيث اصابته علاقته بهن بهلع متزايد ، عقلى وعضوى معا . ادى الى فقدانه الاحساس الجنى كلية .

لم تكن صحة جوجول فى طفولته بالجيده ، وان تمتع بذاكرة ادهشت الجميع « حتى انه حاول فرض الشعر وهو لم يزل فى الخامسة من عمره . وقد كون مع زملائه جماعة ادبية ، قامت باصدار بعض المجلات التى كتب فيها عدة مقالات فكاهية حول مدرسيه . وكان اول عمل نشرى له ، هو « الأخوة تيردو سلافيتش . حكاية تاريخية » .. غير ان اعظم حادث فى حياته المدرسية ، هو وصول المدرس الجديد بيلوسوف . اذ كان الرجل متميزا فى خلقه وافكاره ، يعامل التلاميذ كأصدقاء حتى

« نشأ جوجول فى أسرة ضميرها منقل يلزى مروق احد اجداده من مذهبه الأرثوذكسى لامتتاق المذهب الكاثوليكن حين كان يعمل شابطا فى بلاط الملك البولندى جان كاسيمير ، وأعلن هذا الجد انتماء الأسرة الى القومية البولندية طمعا فى منصب اجتماعى . وكان أب جوجول الذى تعلم فى مدرسة للاهوت مزارعا ناجحا ، يملك عدة موارد للدخل ، فحسر انه أصيب بالسوداء فى سن مبكرة ، ورثها عنه ابنه فيما بعد . ولما بلغ الاب سن الخامسة والعشرين وقع فى حوى فتساء ، فتزوجها ، ولم تكن قد تجاوزت بعد الثالثة عشرة . وأنجبها خلال الأربعة عشر عاما التى عاشها معا اثنى عشر طفلا ، عاش منهم خمسة ، وكان جوجول الطفل الثالث بين من أنجبوا . »

بهذه المقدمة يمهّد الكاتب الروسى دافيسـد ماجارشك للمأساة الفنان العظيم جوجول . وعلى الرغم من ان الكتاب يقع فى اكثر من ثلاثمائة صفحة من القطع الكبير بالحرف الدقيق ، الا ان مؤلفه يكتفى ببرد هذه المأساة وحدها من خلال تفاصيل الحياة التى عاشها جوجول ، لا من خلال اعماله الأدبية . وهو حين يعرض لهذه الأعمال ، انما يسجل جانباً من حياة جوجول لا اكثر .

وفى الجزء الأول من الكتاب تحت عنوان « القزم الفاضل » يعرض لمولد جوجول فى ديكاتكا فى ١٩

أصبحوا يحبونه للغاية . وكان يقدس الطبيعة الإنسانية ، ويؤمن بالحقوق الطبيعية التي اعتبرها الأساس العقلي الوحيد للتنظيم الاجتماعي ، ويعتقد أن قوانين الدولة صحيحة بقدر مطابقتها لقوانين الطبيعة ، وأن الحرية الشخصية للفرد ، هي حقه في أن يكون كما خلقتة الطبيعة ، وأن حرية الفكر حق مقدس ، والشرط الوحيد للحرية هي عدم مساسها لحرية الآخرين .

ولقد كان تأثير ييلوسوف على جوجول عظيما حتى أنه يقول :

« أنه لم يحدث ثورة في كتاباتي فحسب ، وإنما في نظرتي الكلية إلى الحياة »

ولربما كانت هناك بعض الأفكار التي لم يتقبلها جوجول من أستاذه ، مثل تساوي البشر جميعا منذ ولادتهم . إلا أنه ، بشكل عام ، كان ذا تأثير شامل على تفكيره .

يقول دافيد ماجارشك :

« وفيما عدا محاضرات ييلوسوف لم تسهم المدرسة بتسبب يذكر في تكوين المعرفة المتوسع توافرها لدى كاتب في مثل نيوغه . بل أن جوجول يعتبر أقل كتاب روسيا الكبار ثقافة في القرن التاسع عشر . وهذا لا ينفي أنه اكتسب من

خلال الدراسة معرفة عميقة بالأدب الروسي فشرع يمارس الكتابة وهو يملك الحاسة الجمالية . فهو يعالج في إحدى مقالاته المدرسية أهداف النقد الأدبي مؤكدا على الأساس الأخلاقي للأدب هكذا « أن الرغبة الصادقة فيما هو خيبر ومفيد ينبغي أن تصاحب قلم الناقد » . وتمسك بمقننات جوجول خلال عايمه الأخيرين بالمدرسة وعامسه الأول في بطرسبرج ، اهتماماته الثقافية ونوعيتها ومستوياتها . إذ تتضمن منجما هائلا من مختلف أنواع المعلومات .. وهذا التجميع المعنوي في غير منهج ، والخاضع في أغلبه للصدفة ، يميز إلى حد بعيد طريقة جوجول في سد الثغرات في ثقافته . وقد أدى به ضعفه في مادته إلى إخفائه في الأغصان لاطلاع بمسؤوليته كقارئ تاريخ في جامعة بطرسبرج ، ثم في تصنيف قاموس روسي أو وضع مراجع علمية للجغرافيا والأدب .

وينتقل بنا المؤلف إلى الجزء الثاني تحت عنوان : « من الهزيمة إلى النصر » ، فيقول :

أن الشعر يترجم لحياة جوجول بصورة أشمل ، وبمعنى أعم مما يرى النقاد . إذ يرى هؤلاء أن الشعر يعكس آراء جوجول وأحاسيسه في الفترة ما بين ١٨٢٦ و ١٨٢٩ التي نشر فيها « هاتز كسلجارتس » على ثقافته الخاصة باسم مستعار هو « ف . الف » وفي تقديمه لاشعاره يحاول نقادي النقد بالتقليل من أهمية الشعر ، ويؤمن في نفس الوقت أنه عمل أصيل يكشف عن مبقرة ، وهي حياة لم تنطل بالطبع على النقاد . وتجرى أحداث الشعر أثناء كفاح اليونان من أجل استقلالها . ويزور هاتز أثينا بعد سقوطها في أيدي الإنسراك واستسلام الأتروبوليس . ويتناول حزينا حول هذه القلعة الهالوية بواجه الدمار والعار وأمجاد اليونان القديمة « أرض الأبداع الكلاسيكي الخالد ، والأعمال النبيلة ، أرض الحرية »

أم جوجول

ARCHIVE

جوجول في شبابه - بوشته

وهائز - في واقع الامر - لوحة سادسة ، وإن تكن منمنمة ، لجوچول نفسه . ففي القطرمة الأخيرة يفتحك هائز ساخرًا من نفسه ، لأنه اطمأن إلى هذا العالم البني ، فأودعه اقلامه والتي ينسب في أحضان أناس لا يفهمونه : ياردني كالقبور متحليين ، شرهين ، يحترقون الوحي ، ويطلقون الألبام بأندامهم . بيد أن ثمة فارغا جوهريا بين جوچول وهائز . ان جوچول يرسم في هائز شخصية الحال التي انهم بها من أمه وأصدقائه . فهذا الحال الألماني المثالي تصببه خيبة اليأس اذا واجهته الحقيقة ، ويهبط الى العرلة بقية عصره الباطل من السعادة في تطلق مائلي شقي ، غير مابة ، باضطراب العالم من حوله . . وليس كذلك جوچول الذي يؤلمه أن هائز « تنقصه الإرادة الحديدية » و « لا يملك القوة لمواجهة عيب العالم » . ان جوچول يرفض تأمل المثل الأعلى الذي أعطته إياه أمه وهو السعادة العائلية التي يستلم لها عاتر في النهاية ، ولكنه يتخير الطريق الصعب ، طريق النضال من أجل « التيل والانسانية » . . ان فكرة عرض الذات هي الأساس الموضوعي لشعر جوچول ، ولكن تعبيره عن هذه الفكرة جاء في ثياب مستعارين من شعراء آخرين ، وبخاصة أنتيبيد وفصائل زوكوفسكي . لذلك استعمل الشعر بغيره ، بل سخر بوليفوي - أعظم نقاد العصر - صراحة من الشعر ومؤلفه . ومن ثم راح جوچول يجمع أشعاره من المكتبات ، ثم أحرقتها سرا . واعتزم الرحيل إلى خارج الأراضي الروسية باحثا عن الحب وإرادة الله على حد تعبيره . ويرى الترجومون لسيرة جوچول - يقول ماجارشك - ان قصة حبه محض خيال وتصور واختلاق . وبالرغم من أنه كثيرا ما اختلق حكايات يخرج بواسطتها من بعض المواقف ، لكن ثمة سدا في حكاياته لأنه من وقوفه في حب « الهة لونها قليلا العشق البشري » . . وعندما كتب « نيفسكي أفينو » بعد عامين ، فإنه مالح قصة بيروجوف مع زوجة الحداد الألماني بطريقة موضوعية ، في حين مالح قصة يسكاريف مع البني الشابة بطريقة ذاتية . ويبدو التماثل تماما بين الهة الشعر وشاعره وبين هذه البني وشاعر يسكاريف . وما كان بإمكانه ان يتفغل في قلب يسكاريف بهذه الدرجة من العمق لو لم يمان هو نفسه ولها من نفس النوع . وهو يؤكد ذلك قدرته على حب المرأة مهما استغضبت بغيره . (في حين أنه الهة وليست امرأة . الا ان اكتشافه أن هذه الهة مجرد عاهرة كان لا بد أن يكون له من الأثر المخرب في نفسه متلبا كان له في نفس يسكاريف . وأدى به ذلك إلى استنتاج ان الامر كله « هو عقوبة من الله ، لقواضته لارادته » .

وعاد جوچول الى روسيا تنظري أعماقه على جرحه العاطفي الغائر في وجدانه وكتاباته معا . ويتشبه ماجارشك بما قاله بافل أنتيکوف، الناقد ومؤرخ الأدب الروسي

من أن اجتماعات جوچول بأصدقائه أصبحت مقصورة على مناقشة القضايا الأدبية فحسب ، ولم يعد يبحث معهم قط عمله الخاص أو مشروعه القامدة . ومن يبين زواره كان يستهوي بشكل واضح ، رجل في منتصف العمر يحدته من عادات المجانين والبناء النحلي الذي يمكن ملاحظته في تكوين أفكاره . وقد ضمن الجزء الأكبر من المادة التي حصل عليها من هذا الرجل في « يوميات مجنون » ولم تكن تفرقه خلال مناقشاته الحادة مع أصدقائه قوة الملاحظة ونفاذ البصيرة ، فكانت عيناها تفحصان دائما من أية طابع جديدة يمكنه اكتشافها في الناس . وكان يستغل في كتاباته كل ما يسمعه من ملاحظات أصدقائه وآرائهم وأفكارهم وأوصافهم وقصصهم . . وتتميز نظرية الإبداع الفني التي وضعها آنذاك ببساطة غريبة ، فنقول أن من يمكنه أن يقدم وصفا حسيبا لشئته ، باستقامته أن يتحول مع الزمن إلى كاتب عظيم .

والتي جوچول يبوشكين بعد ذلك . وكان لهذا اللقاء أهمية كبرى في تطور جوچول ككاتب . فقد أمد به فكسري الأرواح الميتة والمفئذ المسام . وفي ذلك الوقت كان المعجون يبوشكين ينفخون من حوله قائلين أنه خيب آمال الجميع ، فدافع عنه جوچول دفاعا مجيدا وختم مقبضاته بأنسه « كلما ازدادت شاعرية الشاعر ، ازداد تعبيره عن أحاسيس لا يفهمها إلا الشعراء ، وقل باتالي عدد متلقيه به حتى يعنون على أصابع اليد الواحدة » وأوضح في المقال آخر أن أشعار بوشكين تتميز بأنها تمكس بسفاه تام روح الأمة الروسية ، وقدرته على تجسيد جوهر الشيء بلمسات قليلة ، وقد تناول المترجم لسيرة جوچول في الجزء الثالث الذي تحدث عنه « مؤرخا وكاتب مقالات » أسلوبه في التاريخ ، فقال :

ان هذا الأسلوب يتم بحساسة بركانية تقدما فيه أخلص أصدائه . ونتيجة لهذا النقد نشر جوچول في إحدى الصحف أنه يؤجل بقية كتابته لتاريخ أوكرانيا حتى يحصل على بعض المراجع الهامة . ولم يكن جوچول في كتابته للتاريخ يعتمد إلى تحليل الأحداث التاريخية الجافة ، وانمسا كان يتناولها من الجانب الفني ، مخاطبا المواقف لا العقول وهو يرى ان تاريخ أوكرانيا ليس في السجلات القديمة ، وإنما في الماتيسا الفولكلورية . ففي مقالة له بعنوان « في الأغاني الشعبية الأوكرانية » يقول : « ان الأغاني الشعبية ، إنما هي التاريخ الحي للبشر . . وعلى المؤرخ ألا يبحث عن ذلك التاريخ في تحديد يوم المعركة ، ولا في حسابها الصحيح ، وإنما سيكشف له التاريخ بكل جلاله من خلال الأساطير الشعبية » . . أما الجغرافيا « فهي عامل هام في دراسة التاريخ ، ألا على طبيعة الأرض تتحدد طرائق الحياة ، بل وشخصيات الناس أنفسهم » . ولم يكن جوچول يستهذف كتابة مجلات ضخمة عن تاريخ أوكرانيا والعالم فحسب ، وإنما كان يسعى بقوة لكي يحصل على كرسى التاريخ بجامعة كييف . غير أنه لم يظفر إلا بوظيفة قارئ للتاريخ .

وفي الجزء الرابع وعنوانه « الفنان الكامل » ينقل المؤلف ما أوصف به إيفان باناتييف المرحلة التي ظهر فيها جوچول بأنها :

استمت بالضيق الشديد من الفن الخطابي . وأحست بالحاجة الشديدة إلى فن يعالج المشاكل الاجتماعية . حاجتها إلى فنان حي .

لم تظهر جوچول ، ولكن بالرغم من ذلك ، اقترب كثيرا من المدرسة الخطابية في قصته « صورة شخص » . وهي تصور النايتير الضار للمال على الفن . فلم تعلم العناصر الخطابية في القصة ، باللمسات الواقعية التي تكسيها قبولاً . غير أن جوچول تلاق هذا الخطأ في الطبيعة الثانية . بل ان القسرة بين الطبيعيين تكاد تجعل منهما قصتين مختلفتين . ففي الأولى يؤكد جوچول على القوى الغيبية الخارقة التي تتحكم في عمل الفنان والانسان وجهاهما . بينما الثانية تؤكد على جبرها الفنان الذي يعمل من فنه تجارة مربحة . ويختلف أيضا قصة « نيفسكي أفينو » عن « صورة شخص » في غياب البؤرة الخيالية من الأولى . والقصة تصور مأساة انشغاف يعيشها يسكاريف . ونشايك المأساة يعمق من الشخصية الرئيسية : الفنان والومس الصغيرة اللذين يقابلهما في نفسكي أفينو . ويقابل شخصية يسكاريف الشاعرية الحساسة ، شخصية الكاتبة بيرجوف : المفردة الشاعرة ، والمجلة لعصر الفكاهة .

والقصة الأخيرة في مجموعته الأولى ، هي « يوميات مجنون » وهي قصة رمزية يستهدف جوچول من خلالها عدة حقائق حول الرأفة دون قولها مباشرة . ويطل القصة الذي يصفى

بوشكين

الابن الأسير لتنازع المهاجم ، وأبنة حاكم القلعة المحاصرة .
وفي الطبعة الأخيرة من هذه القصة ، يستبين لنا موقف
جوجل الأثل تسامحا تجاه الدين ، وعقيدته الطاهرة في
الفضائل الطبيعية « **لروح روسيا** » ، تلك الأسطورة التي
لعب هو في إيجادها دورا كبيرا .
وكانت طريقة جوجل في الكتابة ، أن يكون كل ما يعرفه من
الموضوع بكل تفاصيله ، ثم يحاول تسيانها ، ويعيد قراءتها
مرة أخرى بعد فترة . وعندئذ يدخل عليها تعديلات وتصحيحات
ثم يتركها مرة أخرى ، ليعود إليها بالأسافة والحذف . ويكرر
ذلك حتى يقرأها مرة أخرى ، ويحاول كتابة الموضوع .
وتستمر المحاولة لناسي مرات على الأقل .

وفي عام ١٩٢٥ وأثناء أعداده محاضرات من إنجلترا
السكوتية كتب جوجل مسرحية تاريخية بعنوان « **الملك
الفريد** » . وهو ملك مثالي يبعث رغبة التلاذ في القوة
والنفوذ ، ويشتر التعليم ، ويعبر عن فكرة جوجل حول
الكلية . وقد أثبتت المسرحية فشل جوجل نسبيا في كتابة
المسرحيات التاريخية . ثم ألف أول أعماله الكوميديّة
« **الزواج** » ، وفي المشاهد الأولى نرى البطلة : شخصية امرأة
ربقية مرحة ، تمتلك مقارنا كثيرا وليست من زوج . وتحاول
الاحتفاظ بكل المعجيين ، ولكنها تقدم جميعا في النهاية .
وهذه كلها هي محاولات جوجل لتصوير بيئة الطبقات
المتوسطة في بطرسبرج .

وفي أكتوبر من العام نفسه طلب جوجل إلى بوشكين أن
يعتد إليه بمادة عمل كوميدى ، فأجاب بوشكين بحذافرة
ولمعت له شخصيا ، أوجت لجوجل بفكرة « **المفتش العام** » .
وأتمها في ديسمبر أى بعد شهرين من بداية العمل . ومشت
على المسرح عام ١٨٣٦ حيث شهدها نيكولا الأول . وبالرغم
من أنها تمت في غاية المرح والابتهاج إلا أن جوجل ظل ساخطا
على طريقة تمثيلها وإخراجها . ولا شك أن جوجل ظل ساخطا
على طريقة تصويره . فكان الأمر من جانبه أنه أحس أن هذا
التوقف من الناس إنما هو تعبير عن أسالة المسرحية وتأثيرها
عليهم بالإنهاك البشري من أنفسهم .

لم كتب إلى بوشكين يقول : أن الكاتب الكوميدى الكاتب
لا إرادة له في عمله . فلا ريب أنه أصيب بالقلق لسوء
التفسير الذى صاحب مسرحيته ، فهي لم تكن في نظره ذات
طابع سياسى بل هي تعبيرة أخلاقية للتناقض التي مشلات
روسيا حينذاك . أما الجمهور فقد تغفل تأثير المسرحية إلى
أعماله . فقد ملأت المسكيات الانعالية ، ولحظات الدهشة
والسكون والابتهاج ، ملأت هذه الانفعالات وجدان الجماهير
.. أن المسرحية أضافت إلى هذا الوجدان عذريدا من
الانطباعات عن النظام القائم وعمقت احساساتهم

كتب جوجل في ذلك الوقت مقالا من المسرح في بطرسبرج
يداعها يعرض للحركة الرومانسية في الأدب الأوروبى ، تلك
الحركة التي أخاضت في التعبير عن ارادة فنانين شجعان
أسروا على تحليل مشكلات المجتمع ، وبذل الأدب الكلاسيكى
الجديد الذى يحاول تقليد القديم . والارتقاء بالناس إلى درجة
عالية من الوضوح والدفقة والشجاس . ولقد كانت الجماهير
على حق في عدم استحسانها للأدب الكلاسيكى ، وحتى مؤليري
بدا لهم سخيفا . والدراما الحديثة - في رأى جوجل - هي
انعكاس أمين لمشكلات المجتمع الحديث وكشف للينابيع التي
تدفقه إلى الحركة . ودعا متقني روسيا إلى الاهتمام بدراسة
الواقع البشرى . وأعلن أن المسرح إنما هو مدرسة لتعليم
الجماهير . وأفضل وسيلة للتخلي عن وضع سيء ، انشراح
الناس على هذا الوضع . وعقب تمثيل « **المفتش العام** » كتب
معلقا على سخط الناس ، فقال بأننا لم تقو بعد على رؤية
شخصيات حية حقيقية على المسرح .

ولا ريب أن تصوير الشخصية على المسرح لا يعتمد على
الكاتب وحده ، وإنما يعتمد على الممثل أيضا . لذلك استاء

إلى أحاديث الطلاب وبقرا رسائلهم ، هو موقف خفي عن
من أجل الطعام ، الطعام الذى يغذى روحه وينعشها ، والذي
يشكل التناقض الرئيسى بين جوجل والطبقات الحاكمة في
روسيا . والقصة - حتى بهذه الصورة - لم تنج من اعتراض
الرواية على بعض مشاعدها . وبخاصة تلك التي يعتقد فيها
جوجل الموظفين الكبار ، وأفراد الطبقة الأرستقراطية ..
« **فهم على اعتماد لأن يبيعوا آباءهم وأمهاتهم .. بل والكنيسة
أيضا ، من أجل المال** » . ولم ينس جوجل أن يتسحر في
قصته إلى الأحداث السياسية العالمية ، وقد لخص الموقف
الدولى في جملة قصيرة هي « **حينما تستنشق إنجلترا
تنفس فرنسا** »

غير أن هذه المجموعة لم تكسب مليا واحدا ! على أن
مجموعته المسماة « **ميرجورد** » كانت بداية مراسلاته مع
ستيفان شيفريوف ، الذى أصبح وجه الأدبى . واعتبر
« **ميرجورد** » امتدادا « **لأمسيات قرب قرية ديكانكا** » التي
تصور الحياة في أوكرانيا . ولئن كانت « **ميرجورد** » قد أثبتت
تقدما رائعا في مقدرات جوجل الإبداعية ، إلا أن قصصه
« **تارازبوليا** » و « **القي** » لم ترتقيا إلى مستوى الامتياز الفني
ولم يكتب جوجل أعمق من قصته « **ملاك الأرض في العالم
القديم** » و « **قصة مشاجرة بين إيفان إيفانوفتش وإيفان
نيكفوروفتش** » حيث أظهرتا لنا جوجل في ذروة التكامل بين
الفكرة والشخصية التي أكسبت منه أسالة حقيقية . ولقد
اشتغل جوجل ست سنوات في « **تارازبوليا** » وهي قصة
تاريخية استلهمت على كل العناصر الخاصة بالقصة التاريخية
قائما الحصار حول المدينة تدور قصة حب بين أميرة ،

فإذا كان الجزء الخامس بعنوان « **الأرواح الميتة** » ، كان جوجول قد ارتحل من بطرسبرج الى الخارج في يونيو ١٨٣٦ . وفي خطاب لأحد أصدقائه قال :

انه حينما ينظر الى كل ما كتبه ، لا يجد فيه سوى مذكريات تلميذ مدرسة ، وان كان فيها بذور كاتب مبدع ، وانه ومن الآن يكتبر تحول في حياته . وانه يعيش لروسيا بروحه وان فارقتها بجسده . وبالرغم من ذلك ، فانه حين يصل في جبولته الى جنيف وباريس وروما ، فانه يستقر قليلا عند العاصمة الإيطالية ليقول بالحرى : « **لن يستطيع الإنسان في العالم ان يعنى عن هنا . لقد ولدت هنا . روسيا . بطرسبرج . النرويج . الوزارة كرسى الجامعة . المسرح . لم تكن هذه كلها سوى أحلام سخيفة** » .

وقد مر جوجول حين وصوله الى باريس في ١٩ سبتمبر سنة ١٨٣٨ بإزمة عاطفية عنيفة ، فاضط السيب . وربما كان لمرض السوداء أو لميلوه المأسوسية ، أو لوقوفه تحت السيطرة الكاملة لرجل ذي ارادة أقوى منه ، علاقة بهذه الإزمة التي أبدى فيها جوجول تعلقا عنيفا وغير معقول بصدق طفولته دانييلسكى وما حدث في باريس خلال الأسبوع الذي قضاه هناك لا يمكن وصفه . وإنما يمكن الإشارة اليه بأنه كان مرحوا لدانييلسكى ومؤلما لجوجول . وبعد انتهائه انقطعت مراسلتها مابين . ومن خلال مراسلتها يتضح مدى التقاطع بل العشق الذي يربط جوجول بدانييلسكى . فخطاباته اليه مليئة بعبارات الحب والشفقة والوله ، مليئة ببيانات الرجاء والتودد بل والتفاني ، طلبا للرد على خطاباته ، دون جدوى . حتى يقع دانييلسكى في أزمة مالية فيجيب على رسائل جوجول . ويرسل هذا بدوره كل ما يمتلك اليه ، ويعدده أن يرسل اليه بالزيد ، ويود لو كان غنيا لينفق عليه طوال حياته . ويشعر جوجول بالغيرة حينما يتحدث دانييلسكى عن تغير حياته من حياة (**الحبيبة**) الى حياة « **الوحيه** » . ويقاب جوجول خطاباته الى دانييلسكى ، غير أن عدم اهتمام المرسل اليه أدى الى فتور الرسالة شيئا فشيئا .

ولم يستطع أحد من أصدقاء جوجول أن ينسبه أحزانه . وإنما قام بهذا الدور فن في الثالثة والعشرين من عمره يدمي الكونت جوزيف فيلجورسكى حين عنى به في مرضه الأخير . وكان جوزيف يدرس تاريخ الأدب الروسى . وكان يتمتع بثقافة عالية وكذا لاج ، وروح شغافة ، ومشارير رفيقة « من وجهة نظر جوجول » . وقرنته هذه الفصال كثيرا من جوجول - فسر بجانبه عدة ايام دون نوم أثناء مرضه . وقد مات جوجول في ٢١ مايو فعزن عليه جوجول حزنا عظيما . غادر جوجول روما الى مارسيليا في يونيو ١٨٣٩ ، وفي عرض البحر قابل الناقد الفرنسى ساند بييف . وقد كتب في تلك الفترة بأنه لا يحب الألمان - الذين تحدثت عنهم مع الناقد الفرنسى - وسأبل هل كل الماني سيبل ؟! ان فرقا هائلا لابلطه الانسان الذى يمسك شمسبير الذى كان مرآة العالم وضميره ، ومعاصريه من الألمان .. وفى تلك الفترة أيضا حاله مرض عقلى حاد هو الاحساس بأنه على وشك الموت . كان يرتعد حين يتصور انه سيحسوت قبل ان يتم عمل حياته . ان « **الأرواح الميتة** » . وكان اذا استوحى أحصابه أحسن والصحة وأقبل على العمل . ونحن نستطيع ان نعرف صورة كاملة عن حياة جوجول في روما في عام ١٨٤١ من خلال وصف ايتنكوف لها ، فقد عاش معه حوالى شهرين يقوم بنسخ الجزء الأول من « **الأرواح الميتة** » . كان جوجول يقضى غرة متواضعة الأثاث ، يقوم في الصباح الباكر ، فينكب على العمل ، حتى الانطام وتنسلك القوة ، حيث تشتد الحرارة فينثار جوجول بها كثيرا ، ثم يحس مودع عمل ايتنكوف فيعملان سويا ، وأحيانا كانت تتخلج العمل بعش الأحدث والتعليقات على أحد جزئيات « **الأرواح**

جوجول كثيرا لعدم قدرة المثل على تصوير شخصية كلسكاكوف في « **المفتش العام** » فهو لم يفهم هذه الشخصية بالرغم من انها شخصية « **عامية** » أى تجمع صفات كثير من الناس العاديين . حتى أنه من الصعب أن نجد إنسانا مسا لم يكن كلسكاكوف في إحدى اللحظات . تصور المثل انه لى يكذب الانسان لابد ان يقول شيئا غير معقول ، رغم ان عنصر الكوميديا هو الكذب بطريقة تبدو كما لو كان المصنون صادقا . تماما . وقد أعجب جوجول بتمثيل شخصية سوسنشىكس الا ان تمثيل الشخصيتين الروسيتين في المسرحية - وهما انسان من ملك الارض - كان سيئا للغاية . فالممثلون كانوا بعيدين تماما عن تمثل عادات هاتين الشخصيتين ، ونظا ليعما وأفكارهما اذ بدوا في الثياب غير المناسبة اطلاقا ، كتنصصيات كارتكاتورية . وساد الفصل الثالث جو تقيل من البرود .. وكان المشهد الأخير فاشلا تماما . لقد خيل اليه أنه لىسم كتب هذه المسرحية . وأحس بتورق وتعب شديدين ، ومن ثم راح ينشد العزاء في الهروب الى احضان الطبيعة .

قوبلت « **المفتش العام** » بحملة عنيفة من جانب الصحف الواليية للحكومة ، اضطر جوجول ازدها ان يكتب فصصلا حاريا دما « **بعد المسرحية** » يرد فيه على بعض الاتكسار العادية للمسرحية . وقال على لسان احدى الشخصيات : اننا نعودنا على المسرحيات السهلة التي تنتهى بالزواج ! ولم تكتب المسرحية التي تدور حول مشكلة حقيقية تجذب الانتعام ففى مثل هذه المسرحية يصبح الكل أبطالا ، وهذه سسمة المسرحية منذ ارستوفان . فالعصر الاجتماعى للدراما - الكوميديا هو المحور الاساسى . وفي يدى الفنان الحق ، يمكن لكل الأشياء ان تخدم الجمال ، بشرط ان تسترشد بعنصر عليا تخدم هذا الجمال . لم يؤكد جوجول على لسان شخصية أخرى ، ان الإيمان بالحكومة راسخ بعمق في قلوب الجعي ، والارتباط بين الحكومة والالة ، هو فكرة أساسية عند جوجول ولعل هذا هو السبب في عدم ادراكه ان يكتب مقادير الاوجه الحكومية انما يكشف تدمور النظام الحكومى نفسه . غير ان الحكومة أدركت ذلك وتوظفرت بمداخلة التي أصبح هو موقفها الرسمى منه .

ويقال ان جوجول دافع عن موقفه ، على لسان « **الرجل ذو الثياب المتواضعة جدا** » وهو أحد شخصيات الجزء الثانى من « **الأرواح الميتة** » ، وجوهس فكرته ان الانتقادات لا تكتب الحكومة في ذاتها ، وإنما أولئك الذين لم يفهموا الحكومة ومطالبها . من طرح جوجول بهذا هذا السؤال : هل يجب ان تناقش الكوميديا القضايا الخطيرة ؟ ويدور النقاش حول هذا السؤال بين ثلاثة رجال في طرف ، وسيدة شابة ورجلها في الطرف الآخر . ويقول جوجول من خلالهم أن عددا من المسرحيات الكوميديية تملأ بالفتايات ، فلا بأس من أن تناقش واحدة أو اثنتان بعض المسائل الهامة . ولذهب الى القول بان الانطام والسوء لا يفقدان طبيعتهما حينما يصوران في قالب كوميدي . ويرد جوجول على النقد الموجه للمسرحية لافتقارها الى الشخصية الاجتماعية ، بان الشخصية الاجتماعية الحقيقية في المسرحية هي الضحك ، او ذلك النوع من الضحك الذى يعمق احسانا بالاشياء ، ويكشف لنا عن أشياء كثيرة لم تكن نلاحظها من قبل . وإذا كان الناس يعتبرون كل ما يخلفه الإلهام من قبيل « **الحكايات المسلية** » .. فان هذه الحكايات المسلية هي التي عاشت طسوال العسرون والأعوام ، وعى التي أيقظت روح الإنسانية ودفعتها الى التقدم . ولقد كتب جوجول بعد ذلك « **الأرواح الميتة** » وأثارت شعورا عاما أقوى من « **المفتش العام** » . قال عند بداية كتابتها « **اننى أقسم ، اننى سسوف أعمل شيئا لا يقدر عليه انسان عادى** » ، واعتبرها قصة ترضوغة الفتى ، بل اعتبر كل ما كتبه قبلها مجرد « **تلميحات مدرسية** »

التيته « ومن مدى افلاهما من الرقابة ، ومن ذكريات جوجول . وقد كتب الفصل السادس من الرواية بحماس عظيم ، قائلا : « اعتقد ، يا تيوتوي فاسيليتشي ، أن هذا الفصل هو عميل اداعي حقيقي » . وكان يعتقد أن الجزء الثاني من « الأرواح الميتة » سيبقى عالقا في مجرى الأحداث ، وسوف يكشف بعق وإسالة من خصوصية الروح الروسية . غير أن بيلنسكي أدرك أن جوجول كان « متعصبا » لنفسه ، وكان يعد بأكثري كثيرا مما يستطيع ولعل ذلك مرده إلى ما خال به أحد مؤرخي الأدب من أنه « استبداد أخلاقي » فقد كان يعتقد أنه يسر بحالة روحية تجعل روحه نقية كالنور ، صافية كالماء . وبدأ هذه الروحية في روما ١٨٤١ حيث لاحظ انيكوف فترات التأمل الصامت الطويل في الطبيعة ، وفي السماء . وكان يطلب من أصدقائه الخضوع الكامل لأوامره ، لأنها ذات قوة روحية عالية . . . لا أستطيع أن أقول أكثر من أنك يجب أن تؤمن بكلماتي ، فإن نفسي لا أجرو على مخالفتها »

وبالإنسافة إلى « الأرواح الميتة » كان جوجول قد انتهى من كتابه « المعطف » عام ١٨٤١ تلك الرواية التي تعد من أعظم ما كتب جوجول . وقد استوحى فكرتها من إحدى الحكايات من موظف قدير ظل يكافح ليشتري بندقية سيد . وعند أول طلقة فقدها ، سقط مرصبا ، ولم ينقده سوى تلوع زملائه بشراء أخرى جديدة .

وعقب وصوله إلى موسكو ، قدم جوجول « الأرواح الميتة » إلى أحد الرثاء العقوليين ، فلم يعترض عليها إلا في بعض المواضع الغريبة ، غير أن لجنة الرقابة رفضتها بأكملها ، مبررة ذلك بأن الأرواح لا تموت . والرق لا يسمح بالتهجم عليه . وقرر جوجول إرسال الرواية إلى بطرسبرج ، وحاول عرضها على الإمبراطور ، إلا أنها واجهت صعوبات كثيرة ، ولم يبلع لها في النهاية السماح بالنشر . ثم قرر تأجيل نشرها إلى ما بعد ، بالرغم من محاولاته المتكررة ، التأكيد على أنها لا تهجم الحكومة قط .

وأشد ما أخاف جوجول ، هو عودة الرضا والخل النفسي الذي مثاه من قبل ، فقد بدأ يحس بالاعراض نفسها من جديد . فكل سورة في عقله تتضخم إلى درجة كبيرة ، وتصعب بالبدالة والخلوص .

وفي مارس ١٨٤٢ استطاع ليكنوك أن يقوم بطبع « الأرواح الميتة » بعد تغيير عنوانها إلى « مغامرات شيشيكوف أو الأرواح الميتة » غير أن ليكنوك رفض السماح بنشر حكاية الكائنات كوبيكين ، فاضطر جوجول إلى إدخال تغييرات كثيرة طبعها حتى سحبت بها الرقابة ، وتم طبع الجزء الأول من « الأرواح الميتة » في مايو ١٨٤٢ ولتبقى جزءه من الرواية كما أشار جوجول في الجزء الأول .

ويوضح لنا الجزء الأول ، كيف استطاع جوجول أن يحقق رسالته إلى الأرض ، وسالته التي انتظرتها روسيا . لقد رأى أن كل جيل يشكك على أخطائه الجيل الماضي ، وفي النهاية يسير في طريق يؤدي إلى الأخطاء نفسها . وأذن ، تكشف المادة العلمية الكائنة في الروح السلافية ، وعرض الأحداث الهائلة ، إنما بذلك « يوسع الأفق » أمام روسيا .

لقد بدأ جوجول بشخصيات وأحداث واقعية ، ثم جعل نوازبا بين شخصية رومانسية وشخصية واقعية تكشف ضعف الأولى . وفي الفصل الأخير بهاجم كتاب روسيا من حيث موقفهم من الرجل المغاضل . وكانت هذه نقطة ارتكاز للهجوم عليه من : بوليوني ، بولجايرين ، سنكوفسكي ، فوسسقاو الرواية بأنها ليست منمنعة فحسب ، وإنما هي سبيل الصياغة بتولميتة بالإخطاء النحوية أيضا . وأشار بيلنسكي نحو الأخطاء النحوية على أنه فرق بين الأخطاء النحوية ، وبين رومة الأسلوب نفسه فقال أن أسلوب جوجول ككل ، بلغ من التمسك درجة عالية لا يمكن مندها . إذا ترجم - لا أن ينقد قوه الإيجابية .

وذهب بيلنسكي إلى القول بأن جوجول هو « الكتاب الأول لروسيا المعاصرة » ، وحده لأدبه سفتين : أولاها عمسق تصويره للشخصيات والحوادث ، وثانيها ذابته التي لنفسه يدرك الأشياء من خلال روحه الحية . أما شيريف فركز نقده على تأكيد جوجول للجوانب السلبية للحياة الروسية ، ولتسنى أن يظهر في الأجزاء الباقية جوانب أكثر إيجابية . وإثارت مقالة كونستانتين اسكافوف شجة كبيرة ، إذ عقد فيها مقارنة بين جوجول وهورس ، وجعل من رواية جوجول قمة هورمية جديدة ، وإن كانت في نفس الوقت ذات دلالة خاصة بالنسبة لروسيا . وقد وصف جوجول هذا النقد بأنه ملء بحماسة الشباب

بقي الجزء السادس والأخير من كتاب دافيد ماجارشك ، تحت عنوان

« أعوام الجفاف » . وهي السنوات الأخيرة من حياة جوجول ، عندما قوت النزعة الروحية في وجدانه ، حتى أنه قصر فرائده على الأدب الديني ، واشتغرى كتاب توماس كيرويسكي المسى « تقليد المسيح » . وبلغ من حوسه به أنه طلب من شيريف أن يشتري عدة نسخ ويجعل أصدقائه يقرءونها بإيمان . وإزدادت الأزمة حدة ، فحين رأى أن العمل في بقية « الأرواح الميتة » لا يسير على ما يرام ، اتجه إلى الصلاة ولكن ، أي صلاة ؟ أنها صلاة من نوع خاص للآباء ، تصل إلى درجة القيومية التي هي اتحاد بين رذيات الله والآسان ، وفي هذه اللحظة تتجلب دعوات الآسان . إلا أن دعوات الآلهام - بالرغم من كل ذلك - لم تجد مدى لدى السماء . ثم ذهب جوجول إلى غلظة أهد ، هي الصلاة مع الكهنة والمعلمين . . . كيهان القديسين والأنبياء الذي يستوحى الآلهام ، ويستمعهم صوت الله . وفشلت هذه الخطوة أيضا . فبعت إلى أصدقائه يتأشدهم الصلاة من أجله ، وكذلك فعل مع أخيه . وقد عزا بعض مؤرخيه انحراجه السليمي ونزعتة الدينية ، إلى بعض الأساطير الأرستقراطيين الذين التقى بهم خارج روسيا ، الذين كانوا يذوقون القيصري ويستيتجون الرق . وكان رأى جوجول في الخلاص : أنهم خلقوا لكي يتنجوا لنا ويطيحوا أوامرا ! ثم عادت جوجول إلى الأخطاء العظيمة الحادثة في تلك العواطف ، ونصحه الأطباء بمقاتلتها ، فذهب إلى باريس . ولم يكن يحب باريس ، ولما انطلق لكتبت يقول أنه ينمق « التمزق الأخير » . واشتعلت أعصابه ، على حد تعبيره ، واعتقد أنه لا بد ميت . واحترق الجسد الثاني من « الأرواح الميتة » . وقرر السفر إلى أوراشيم ، بناء على « علامة » تلقاها من السماء ! ومن كلماته لخادمه من تلك اللحظات « أن بعضا مما في الأرواح الميتة كان ينبغي التخلص منه . أما الباقي ، فأنتي عند شفتائي من مرضي سوف أعيد كتابته مرة أخرى » . . ولكن الموت لم يمهله ، فقد أضرَب من الطعام ، ومات في ٢١ فبراير سنة ١٨٥٢ ولما يتجاوز الثالثة والأربعين إلى الشهر واحد .

وكان تأثير موت جوجول على جماهير روسيا عظيما . حتى أن الحكومة منعت ذكر اسمه في الصحف . غير أن أعماله ظلت تستغل طبع دورها الفعال . أما نزعتة الدينية بل القبيية الصوفية ، فليست نتاجا لنقص في المعرفة ، وإنما لأحاسيسه بأنه ذو رسالة سامية عظيمة ، ولرغبته الحارة في انتقاد روسيا ، من الطغام ، التي لم يمت من الواقع ، وأدت به إلى شيء غير ذلك . وتلك هي مأساة جوجول

أعمال جوجول التي نقلت إلى العربية

- ١ - الأرواح الميتة « دار اليلة السورية »
- ٢ - المعطف « دار العلم للملايين بيروت » ونشرت بمجلة « الجلة » في مدن .
- ٣ - نارازوبليا « دار النشر باللفات الأجنبية - موسكو »
- ٤ - الغشني العام « سلسلة الف كتاب »

- الدكتور فهايز اسكندر
- محمود رجب
- سمير سرحان
- محمد محمد عتاني

يعالج كتاب « المسرحية .. من إيسن الى اليون » مؤلفه الناقد ريموند ويليامز حقيقة طويلة من تاريخ المسرحية الأوروبية تبدأ بمسرحية « كانيتا » لهرتيك إيسن التي ظهرت في عسام ١٩٥٠ ، وتنتهي بمسرحية « حفل الكونتيل » لتوماس البيوت التي صدرت عام ١٩٥٠ . ولقد اكتظت هذه الفترة الممتدة بشروب متباينة من الإنتاج الفني والأدبي في ميدان المسرح ، فشهدت انهيار المسرحية الرومانسية ومسرحية العقدة الجبوة ، كما شهدت نشوء وازدهار اللعب الطبيعي والاتجاهات التعبيرية ذات السمات المختلفة ، ثم انتهت الى المسرحية الشعرية المعاصرة في شكلها الأكثر تطوراً . والكتاب كله - فيما عدا مقدمته الوافية - لا يتعرض لتاريخ هذه المرحلة المتفاوتة على أساس من التفسير النظري التسجيلي المجرد ، وإنما هو يصطنع أسلوباً تطبيقياً في العرض النقدي شبيه من حيث المنهج بالنقد التطبيقي في مجال الشعر الذي أصبح درياً مطروفاً يأنس فيه القراء ومتوفو الأدب الى أبحاث عديدة وأافية متباينة الاتجاهات . ومن ثم يبدو قيمة كتاب ريموند ويليامز ، في أنه اختط نهجاً نقدياً في ميدان المسرح والمسرحية ، لم يسبق من قبل أن تناوله كتب النقد المسرحي على هذا النحو من الشمول والإحاطة في فترة زمنية متعددة الجوانب وافرة الإنتاج .

ويتميز الكتاب بأبحاثه سواء على خط فكري رئيسي يربط بين حياته في وثائق مثين ، ولقد حدد المؤلف سمات هذا الخط في مقدمته فوضع بذلك الأساس النظري لدراسته ، وحدد بجلاء قواعد المركز النقدي الذي يحتله . والمؤلف وإن كان يطمح بطبيعة الحال في افتتاع قرائه بالفكره النظرية الواردة بمقدمته تمهيداً لقبول ما يتلوها من دراسات ، إلا أنه لا يشترط هذا الافتتاح ، فالتأنيب في الدراسات قائماً فاعلة على البحث التفصيلي لأعمال كل كاتب مسرحي على حدة وذلك البحث المسترشد باقتباسات وأفيه من هذه الأعمال أو من آراء ونظريات هؤلاء الكتاب ، إن كان في إيرادها ما يعين على الوصول الى الهدف .

يبدأ المؤلف مقدمته بتحديد العلاقة بين المسرحية والأدب ، مدافعا عن احتلال المسرحية مكاناً مشروعاً في ميدان الإنتاج الأدبي قبل أن تجسد على أيدي المخرج ومصمم المناظر والممثلين في كيان نابض بالحركة على خشبة المسرح . فإذا كان الأدب هو الأفكار والأحاسيس التي ينقلها الأدبيون الفنان الى متلقي الأدب والكن عن طريق لغة مكتوبة مقدرة ، وإذا كان الكتاب المسرحي في تعبيره عن أفكاره يستخدم اللغة وسيطاً ينقل به هذه الأفكار ، فإن المسرحية تعتبر مستوفية شروط الأدب ، مستوجبة نظراً التقدير والاعتبار على هذا الأساس من قبل الكتاب والقارئ والمساعد جميعاً . وقد يبدو الدفاع عن هذه القضية أمراً غريباً لو انزل عن الظروف الموضوعية التي أثارت هذه المشكلة الفكرية البالغة الأهمية . فقد شهد ميدان الإنتاج المسرحي اتجاهات فكرية تسلم بالخرج والممثل ومصمم الإضاءة والديكور زمام القيادة والتوجيه في أداء التمثيلية على المسرح ، أو بمعنى آخر خلف الجوانب العملية على الجوانب الفكرية في خلق المسرحية أمام جمهور الناظر . ولقد ظهر من الأراء ما ينادي بأن المسرحية ليست إلا « مخلوقة » يلقى بها الكاتب المسرحي بين أيدي المخرج الذي يتولى البناء عليها توب الحياة بما أوتي من مواهب في التجميع والتنسيق والمواد ، كذلك ظهرت اتجاهات مشابهة تهدف الى « إحياء » المسرحيات الكلاسيكية على نحو يعمل فيه المخرج على شحج كل علاقة بالأصل ، وإظهار هذه المسرحيات في الطار من العصرنة المثقفة مع تفكير وحضارة المشاهد الحديث . ويعلق المؤلف على هذه الاتجاهات بأن الدراما التكميلية مثل تيدو وكانها في غيبوبة ، الى أن ينهض المخرجون المحدثون الى أحيائها وانتشالها من وهدنها .

وبعاري المؤلف هذه الاتجاهات جميعا ، مدافعا عن ضرورة قيام الكاتب المسرحي بفرض رفاقته على الأداء التمثيلي ، وعن ضرورة احترام النص المسرحي الأدبي والالتزام به ، الأمر الذي يستتبع إصصال افكار الكاتب الأصلية الى جمهور النظارة .

ويعتبر المؤلف صعوبة هذه المشكلة ودقتها في هذا العصر الذي يشهد الانفصال التميز بين مهام الخلق المسرحي على اختلافها . ففي المسرح الأخرى كان المؤلف والمخرج والممثل شخصا واحدا . في غالب الأحيان ، كذلك كان الكاتب المسرحي في العصر الإنشائي على اتصال وثيق ودراية واسعة بشئون التمثيل المسرحي ، فاستطاع لذلك وبإسالة الحرفية المسرحية - الى الاحكام رفاقته على التمثيلية في أدائها على المسرح . أما في العصر الحديث فكاتب المسرح لا يملك الا أن يدفع بتمثيلته الى المسرح ، ثم يفتن بانتظار ما تلقاه من مصير على أيدي غيره من الكائنات التي تقوم بتفسير العمل الأدبي ، بعجة القيام بعملية الخلق والابتكار .

ولكن المؤلف لا يلبث أن يقرآن هناك بالرغم من كل ذلك وسيلة يستطيع بها الكاتب المسرحي أن يحقق بها رفاقته على الأداء التمثيلي . وليست هذه الوسيلة الا اللغة التي يستخدمها كوسيط أدبي مكتمل قادر على نقل التعبير والأفكار . وهنا يقرآن المؤلف بين العازف وراقص الباليه والممثل المسرحي ، وهم جميعا نانون خائون يصفون من قدراتهم ما يؤدي الى الارتقاء بالعمل الفني الى مراتب الكمال . فإذا كان العازف البارع يحقق أعالم النجاح في ترسمه لألحان المؤلف الموسيقي وتوجيهات قائد الأوركسترا ، وإذا كان راقص الباليه الحاذق يبرع في تجسيد توجيهات مصمم الرقصات ، وفي الالتزام بما تقتضيه احتياجات التجميع والتفرق والانسجام ، فإن الممثل المسرحي الحق أنما يبلغ أرقى درجات الإعجاز في خضوعه لكلمات الكاتب المسرحي وفهمها أعمق الفهم ، والانضواء تحت سيطرة الشخصيات التي رسمها الكاتب ، وأداء الحوار على نحو من التجرد والنساجة والانسلاخ عن النوازع الذاتية الأمر الذي يكفل اتجاه الغرض الذي رمى اليه الكاتب المسرحي .

ولكن أية لغة تلك التي تعتبر سلاحا في يد الكاتب المسرحي يستطيع أن يحكم عن طريقه رفاقته على سير التمثيلية ؟ أمي اللغة المألوفة المتداولة في الحياة اليومية ، أو بمعنى آخر ، أمي اللغة الطبيعية ذات التزعة التمثيلية التي تنافس أمور الحياة الجارية ؟ وهنا ننشأ المؤلف فكرة أن الفن ليس مشابهة للحياة وإنما هو مجرد عن الحياة ، ومن ثم تصبح اللبس المستعملة بمثابة الآداة التي نمت نموها حضاريا وفكريا بدرجة أصبحت معها نوعا من المواقفات المنهجية المرسومة ، تصبغها الفكرة المختارة ، فتخرج بذلك عملا فنيا بعيد الشبه عن الحياة في مادتها وواقعها ، وأن يكن دالا على انفعالها الإنسانية المتباعدة .

ويقول المؤلف أن الفارق بين المجتمع في العصر الإليزابيثي والمجتمع في العصر الحسديد ، أنما يمكن في تزايد الاتجاهات التخصص وتعميقها ، وتقسيم العمل ، وشيوع تقومات الحضارة المادية الميكانيكية ، الأمر الذي أدى الى اختلاف العصر الحديث عن العصر الإنشائي في حيث تباعد الشقة بين لغة المحيصة اليومية ولغة الأدب ، ومشكلة الأدب في العصر الحديث كما يقول المؤلف ، ليست مشكلة خلق فهم مشترك بينه وبين جمهوره ، أو حتى حساسية مشتركة ، بقدر ما هي خلق شيوع في اللغة القدرة على نقل التجربة التصويرية . وبذلك ينتهي المؤلف الى أنه حتى

يعين الوقت الذي تزول فيه العوائق أمام إيجاد مثل هذا الشيوع لدى الحيوية الفاتحة في مجال الإنسان الأدبي المسرحي ، فإن المسرحية ستظل فنا من فنون الألفية وتستقل عاجزة عن توسيع دائرة جمهورها ، وليست المسرحية الشعرية المعاصرة - في رأي المؤلف - الا أضيق داليل على هذا الواقع المموس .

ويصل المؤلف في نهاية مقدمته الى تتبع آثار انتشار النزعة التجارية في المجتمع على عملية التقييم في مجال العمل المسرحي . فاسماء العتيلين تحتل في الاعلانات والافتات أبرز الأماكن ، بينما لا يلقى اسم الكاتب المسرحي بعض الاهتمام الذي يلقاه اسم مصمم المناظر . كذلك يبدى جمهور النظارة إعجابه البالغ بالتجم المسرحي وبالعبارات التي يتفوه بها ، ويلاحظ أن هذه العبارات من وضع الكاتب المسرحي نفسه) ، وبالإمكانة التي شوهد فيها أخيرا . الخ . ويقول المؤلف أن هذه المظاهر ليست الا دليلا على أزمة التقييم الأدبي والفني في مجال الإنتاج المسرحي ، في مجتمع يرتبط بين القيمة وارتفاع نسبة المبيعات .

وبعد هذه المقدمة يشرع المؤلف في تناول كتاب المسرحية الثرية بادنا بهنرمان إيسن . وفي مقدمته برنارد شو ووليم آرثر - الذين لم يؤد إعجابهم بإيسن الا الى تزنيقه ونفكيك أوصاله . فينبغما يتصدى أشياع إيسن الى تقسيم حياته الفنية الى مراحل يتفاوت حثها في التراء ، بادئسب بمرحلة التلمذة فمرحلة التسج فمرحلة الأول ، يدافع المؤلف عن الوحدة الجوهرية لأعمال إيسن ، وعن النظرة النقدية التي تقيم أعماله على أساس كونها سلسلة متكاملة الخلق . ويستعمل المؤلف أن يخلص في أعمال إيسن خطا فكريا واحدا فلما يجد تعبيرا في مسرحياته الشعرية المبكرة ، عجتازا طريقه خلال المسرحية الطبيعية التي خلقها ، الا وهو فكرة « الدين المورث » ، والصراع ضد هذا الدين ومقاومته بقصد الفكاهة من أسباده والتخلص من هيئته ، وهو صراع يعتبر محتوما وعتيقا في أن واحد ، أما العتمة فمظهر لإنسانية الإنسان المتناضل ، وأما العلم فتنتيجة لفقر الظروف الخارجية التي تسير مقتضى قوانين يعجز الإنسان عن تكيفها . ولم ير المؤلف مثالا إيجابيا واحدا في كل أعمال إيسن يوحي باحتتمال الخلاص من هذا النير الطافي ، الا في تمثيلية « السيدة القادمة من البحر » التي ألح فيها لامكانية « ممارسة الإرادة » في ظل « الحرية » و « المسئولية » .

ويعتقد المؤلف أن حياة إيسن الفنية لم تكن الا جهادا متصلا قوامه البحث عن شكل درامي ملائم . فقد ورت مسرحية العتمة المحبوبة في دمائه ، وظل يكتب في إطارها الى أن أحس بالاختناق فأنشأ لالة بالشعر ليكتب « برانه » و « بيرجت » . ثم اتانته أزمة حادة هجر المسرح على إثرها فترة طويلة من الزمن ، عاذا بعدها ليرسي أسس المسرحية الطبيعية الحديثة ، معلنا أنه عقد العزم على الكتابة بلغة الناس العاديين لا « بلغة الآلهة » .

أما « بيت الدمية » التي هال لها الإيسنيون باعتبارها مثالا ناصعا على « تمثيلية المشكلة » ، فلم تات بجديد في رأي المؤلف . ففكرة المناقشة في حد ذاتها لها سوابق شتى في أعمال إيسن المبكرة ، هذا الى أن الحوار بين « ثورا » و « يورفالد » ليس من المناقشة في شيء ، بل هو في تقدير المؤلف أقرب للتصريح

الفردى من جانب واحد، ولم تكن أسئلة «تورفالد» إلا لكافة لحدث «نورا» كي تطلق لأفكارها العنان .

وتعريف المؤلف لقضية الرمز عند إيسن ، فإثبات تخطيط النقاد في مسألة استخدام إيسن للرمز في أعماله ، ثم دلال على محاولات التناقض للإحاطة الرمز بهذه الشخصية أو تلك . ثم تتساءل مسرحية «البطة البرية» بالنقد فيما يتعلق بمسألة الرمز ، وخلص إلى أن إيسن وحده اللوم نشأ عن هذه القضية من خلط واضطراب ، وبرهن من واقع الحدث والحوار على إمكانية الربط بين الطائر وبين أكثر من شخصية من الشخصيات في المسرحية .

وإذا كانت مناصرة قضية المرأة والإحساس بالمشكلات الاجتماعية وجو الفرق المؤنثة هو ما يقترن باسم هنريك إيسن ، فإن معاداة المرأة والرجو الهستيري العنيف والجنون هو ما يقترن باسم أوجست ستريندبرج . ولكن المؤلف يطرح أحد التحذير من محاولة تفهم مؤلفات ستريندبرج على أساس سيرته الذاتية ، بل هو يدعو إلى النظر إليه كمجرد قلم ليس غير ، وبمعادى النقاد الذين أعجزهم فهم تمثيلات ستريندبرج الأخيرة المتمسة بالفرابة والشذوذ ، فاتكوا على حياته الشخصية بدرسونها ويقارنون بين شخصيات الحياة وشخصيات المسرح ، وفتعوا بالخروج بتفسير أعمال الكاتب على هدى ما أصابه من اختلال عقلى في سنيه الأخيرة .

ولستريندبرج تعريفاً للطبيعة يناقض به المصطلح عليه في فهم هذا المذهب ، كما أن له تعريفاً للشخصية المسرحية يتعارض مع ما درج الكتاب الطبيعيون على تصوره . كذلك فإن له فهمًا خاصاً لمشكلة الحوار ، فوضع أسس ما أسماه «بالحوار الكونترابستى» أو التلقى ، كبدل للحوار الميت الذى فشا في مسرحية العصر .

ويقر المؤلف لستريندبرج بفضل السبق إلى التجديد ، وإن كان يدرجه بالرغم من ذلك في عداد كتاب المذهب الطبيعي . أما السمة الرئيسية التي تميز ستريندبرج في رأى المؤلف فهو اتجاهاته التجريبية التعبيرية الجريئة في وقت كان المسرح فيه عاجزاً من الناحية الحرفية عن مجاراة مطامع الكاتب المسرحي وتحقيقاته .

أما انطون تشيكوف فكان يدرج تمام الإدراك سموات المذهب الطبيعي ، فهاجم في مسرحية «التورس» «سنة الفن القدس» الذين يقفون وسط غرفة ففقدت جدارها الرابع ، ويتفوهون بعبارة مبتذلة «تقل على التمس ، تملأ أفضى برح» يقبل يسوفيته الطاغية على رأس «جى دى موباسان» فلم يملك إلا أن يولى الأديار .

ولكن تشيكوف ، في كل جهاده الطويل من أجل تهذيب الشكل الدرامي وصفه ، ومن أجل الكثف عن مكونات الشخصية الإنسانية ، لم يزد - في رأى المؤلف - عن أن يصيح واحداً من الآلهة المشكوك في صلاحيتهم ، بل أمه يحتل مكان الصدارة بينهم .

وإذا كان - برنارد شو - قد دفع - معنزاله - ليعظم أيلنسونات الرومانسية ، فإنه قد انقلب هو نفسه إلى أيلنونة للمسحوبة الزماتشيان . لقد دفع «شو» بالرومانسية إلى الخارج مسخوبة بالفلطانية ، ثم أدخلها من النافذة مسخوفة بفترات الطول وضخمت القهقهيل . وألا ، هاى فاروق بين الرومانسية المحلقة في الخيال ، والانتلزيكية المثالية ، اللتين يجدان تعبيراً عنهما عند كل من «مارسليناكين» و«مولز» في مسرحية «كاثيديا» وما هو

معنى «العومة المتطورة من فيود المادة» في مسرحية «العودة إلى متشالغ» ؟ وأي شيء نوحى به القديسة جان - التي ليست في رأى المؤلف إلا اسماً تقليدياً للبورمان - أن لم تكن أحاسيس رومانسية صرف ؟

وينعى المؤلف على شو إغراقه في كتابة المقدمات والشروح والتوجيهات المسرحية المستغنية ، التي مزج فيها شسوين القصة ، والمسرحية ، وخرج نتيجة لذلك بأعمال فنية لا ترقى إلى مستوى أى منها .

أما إيرهارت هوبتمان فقد نجح في أن يضع على خشبة المسرح طبقة بأكملها ، إذ استطاع أن يصور طبقة عمال النسيج في صراعها ونورتها الجماعية وعلاقات أفرادها بعضهم ببعض ، كذلك سعى أرنست تولر إلى تطوير الشكل المسرحي ، فاستحدث تجديدات تعبيرية في مجال البناء المسرحي ، مستعينا بعرض شريط سينمائي على شاشة معلقة على خشبة المسرح ، وبمكبر الصوت وعناوين الصحف كوسيلة لبناء خلفيتسياسية واجتماعية للحدث الدرامي . كذلك قسم المسرح إلى طوائف يعلو بعضها بعضاً ، بحيث ينتقل الحدث الدرامي في تطوره من موضع إلى آخر في هذا البناء الهيكلي ، عن طريق الاستعانة بتوزيع مناسب للأضواء .

وينتقل المؤلف إلى جون ميلينجتون سينج ، فيسجله نجاحاً رائداً في بعض مسرحياته ، وعلى الأخص في «ديدره ذات الأذان» ، من ناحية صياغة لفنة الدرامية ، التي استعان فيها بلغة الناس الماديين الذين يفسطرون في مسالك الأرض . لقد اغتشف «سينج» من معين لا يتسب ، واستطاع أن يحول المادة الخام التي استقاها من سكان جزر أران ومقاطعات أيرلندا المختلفة إلى وسيط أدبي ناجح وفادد في نقل التعبير العفنى الكامل . لقد كان يرى أن «الحدث» في أي تمثيلية جيدة يجب أن يتحلى بكنة زاخرة ، كما تحلى ليرة الجوز أو النفاحة بمذاقها . ولا يمكن لأي امرئ أن يكتب مثل هذا الحدث ، لو كان يعمل في محيط «الإنسان الطبيعي» كما فهمه «من قول الشعر» .

أما لويجي بيراندلو الذي حمل تراث «مهاة الفن» ، وترسم تقاليد «المسرح السأخر» الذي كان ثورة عارمة على رومانسيات القرن التاسع عشر ، فقد سعى جهده - في رأى المؤلف - لتحقيق أمل الطبيعة وحلمها المنشود ، ألا وهو تجسيد «وهم الحقيقة» على خشبة المسرح . وساعدت «ست شخصيات تبحث عن مؤلف» على إبراز مشكلة الطبيعة في جوهرها ، 54- كيف يمكن أن تتق هذه الشخصية المخلوقة خلقاً في قدرة هذا العقل أو ذاك على تصوير «روحها» أو «مزاجها» الخاص بها ؟ وأين السبيل إلى التوفيق بين رغبات الكاتب المسرحي ومطامع المخرج والممثلين ؟ إلا أن المؤلف يسجل لبييراندلو إصراره على احتشام النص المسرحي الأدبي وتصمكه به باعتباره سلاح الرقابة الأوحده ، ويرتر التقل كلة في أداء التمثيلية على خشبة المسرح .

وجه جان أنوى في التيجوننة يستخدم الأسلوبية في التعبير عن تجربة معاصرة . ويسجل المؤلف لآوى نجاحاً ساعده على إغراقه أتباعه لثقاب التقليدي الشكل في البناء الدرامي فتجلى بواسطته من عرض تجرته والإيفال بها في نقل المشاهد على نحو يتسم بالبساطة والإفناع . فقدم المسرحية يقدم الشخصيات واحدة إثر أخرى ، والحوافز تعلق على حين الصامت الدرامي وتظهر ، والتجربة المعبرية تغلو من الافتعال والتقليع والاحتة المباشر .

موريس كراستون

سارتر

SARTRE
Maurice Cranston, London, 1962.

علام يدل الاهتمام التزايد بالفلسفة الوجودية في العالم الإنجليز امريكية ؟ . أبداً على أن الفلسفة التحليلية التي تسود هذا العالم قد فقدت فاعليتها عند المثقفين ، وخاصة لدى الشباب منهم ، الساخط على كل ما يمكن اعتباره مقدساً وتقليدياً ؟ . أم ان الوجودية لا تباطأ في الألبان قد ألزمت الكتاب أن يعرضوا مبادئها النظرية ، التي استمد منها الأدباء معظم أعمالهم ؟ . لا مشاحة في أن لهذه العاملين أترا لا ينكر في هذا الاهتمام ، بيد أن هناك عاملاً أهم منها وأعرق ، هو التفسير - الذي بدأ في الظهور - في نظرة الإنجليز والأمريكان إلى الفلسفة . فلم تعد الفلسفة عندهم فاصلة على تحليل قضايا العلم وكفى ، بل هي - إلى جانب ذلك - رسالة في الحياة ، هدفها تصوير الإنسان بالمشاكل التي تلغ في كل جانب في هذا العصر المتأزم .. لم تعد الفلسفة تحليلات لغوية ، يقوم بها أساتذة « محترفين » في المسام الفلسفة بالجامعات ، وإنما هي - كالشعر - « هوية » تعبر ، ووجهة نظر كلية تستخلص من قلب الحياة بمشاكلها المتعددة اللوحية .

هذا هو دليل الاهتمام الملحوظ ، بالفلسفة الوجودية في العالم الإنجليز امريكي ، ولعله هو أيضاً دليل اهتمام كتابهم بشارتر خاصة من بين الفلاسفة الوجوديين جميعاً . فمن حيث هو فيلسوف ، ومن حيث هو سياسي ، ومن حيث هو روائي ، نجده معاصراً لنا ، بما يشاء بعمق ، ومن لم فمن يفهم شيئاً عن سارتر ، معناه - كما قالت إيريس ميردوخ - أن يفهم شيئاً مهماً عن العصر الحاضر .

والكتاب الذي تقدمه هو آخر - فيما أعلم - ما أخرجته المطابع الانجليزية عن سارتر ، منشور في سلسلة « كتاب ونقاد » التي يشرف على إصدارها تشارلز سنو ودايتشيز .

مؤلفه موريس كراستون - وهو أستاذ العلوم السياسية بكلية لندن للاقتصاد - يقدم لنا سارتر الروائي والفيلسوف عالم النفس والسياسي ، وذلك من خلال وجهة نظر - متارة في الواقع بمجال تخصصه - مؤداه أن تحول سارتر عن كتابة الرواية ذات الموضوع النفسي والفلسفي إلى كتابة المسرحية ذات الموضوع السياسي والاجتماعي ، لا يرجع إلى ضغط الحرب الباردة بين المعسكرين : الشرقي والغربي فحسب ، بل يرجع لذلك إلى التناقضات الباطنة في المذهب الوجودي ، وهي تلك التناقضات التي دفعته إلى نقطة استعصر عندها أن يقدوره تجنب المراجعة الجذرية لنظرياته ، وذلك عن طريق الصياغة الجديدة التي يقدمها للمذهب الماركسي .

ويستيعب المؤلف حياة سارتر ومؤلفاته من خلال وجهة نظره هذه فيقول :

وبعد ذلك يجيء دور كتاب المسرحية الشعرية . ويبدأ المؤلف بوليم بيتس الذي أقام مسرحاً جديداً له كل مقومات النجاح ، مستعيناً بكفاءات الهواة من الممثلين الذين لم تقدمهم تطبيقات المسرح الطبيعي . لقد ابتعد بيتس عن النزعة التمثيلية في المسرحية ، مثلاً على أنه اذا وضعت « انساناً جاعلاً بالأبد أمام تمثيلية من هذا الطراز ، تجده يقول نفس القول الذي قال به بشكل أو بآخر في كل المصور لدى أول انطباع له من المذهب الطبيعي : « ما الذي يدعوني إلى أن أقادر منزلي لأسمع نفس الكلمات التي كنت أستخدمها هناك عندما كنت أبحث عن الموائد ؟ » .

ويرى المؤلف أن الموت قد وصل في « جربة قتل في الكاثدرائية » إلى إحدى ذوا الانتاج الفني في مجال المسرح المعاصر . لقد استخدم جو الطقوس الشعائري والوقفة والإريدة التقليدية كمواضع شكلية لنفس الحدث الدرامي . ولكنه يعيب عليه نكوصه في « إعادة اتلاف العائلة » و « حل الكونكتيل » إلى الوفاق مع متطلبات المسرح الطبيعي ، وانطوائه إلى اشباع رغبات الجمهور على حساب العمل الفني .

أما « كريستوفر فراي » فله في رأى المؤلف مكان مشروع في ميدان المسرحية الشعرية ، وإن لم تصنف أعماله بالتجديد . لقد كرس « فراي » جهده لإحكام التزيين اللفظي ، وخلق الصور الفنية الغريبة في الغربة ، واستحدثت الالفاظ الشعرية ذات الرنين البائس . أما مادة مسرحياته فقد تميزت بالكثافة والمرح ، ولكنها فكاعة مبنية على اللفظ لا على الحادثة ، وتتخذ من التجانس والتورية والغفشات على اختلافها وسيلة لصياغة العنصر الكلاسي في الدراما .

ويختتم المؤلف كتابه بفصل عن « التمدد في ميدان المسرحية » . وللنقد في رأيه جانبان أحدهما بناء والآخر هدام . وليس الجانب الهدام بأقل قيمة من جانب البناء ، إذ لولاه لما ظهرت المسرحية الطبيعية بوصفها ثورة على مسرح الوأمة ، ولولاه أيضاً لما ظهرت المسرحية الشعرية في العصر الحديث بوصفها ثورة على المسرحية الطبيعية التي عجزت عن اشباع احتياجات الدراما في تطورها الساعي لاستحداث شكل جديد .

وفي هذا الفصل يؤكد المؤلف أن الطبيعية قد حملت في باطنها بذور انهيارها لأنها لم تكن إلا ظلاً شريعاً للمسرحية الرومانسية ، وأن التطبيقات الجديدة في المسرحية الشعرية على يد « الموت » التي يمكن أن تعتبر بمثابة البداية الحقيقية على طريق الشكل الدرامي الجديد ، وإن كان صفار الكتاب لم يفلحوا بعد في تمثيل هذه التطبيقات الجديدة ، وخرجت أعمالهم فاصلة مشوكة . وينتهي المؤلف إلى أن التغييرات الجوهرية التي كان ينشدها « بيتس » و « الموت » في الربع الأول من هذا القرن حققت في ميدان المسرحية كثيراً من أغراضها ، ولكن المسرح ذاته ما زال بعيداً عن مواكبة هذه النهضة ، وما زال يلجأ إلى طلب التغيير والتجديد الجذريين .

الدكتور فايز اسكندر

« إن سارتر لم يعد أقل المفكرين الفرنسيين قرنية ، فهو - لولمه بالنظم الينافيزيقية ، ولحيثيته في التفكير والعمل - الثاني من حيث الروح - ومرد ذلك إلى ثلاثة عوامل : أولها ، تشابه في بيت جده لأمه الألباني ، الذي كان يمثل في نظر سارتر تجسيدا حيا لثمة القاهر الجبار ، وثانيها ، تأثره بالفلاسفة الألمان ، خاصة هورلر صاحب المنهج القاهراني ، وبيدجر - صاحب كتاب « الوجود والزمان » وثالثها : فترة الاحتلال الألماني لفرنسا ، التي كانت ذات معنى كبير في انضاج فكر سارتر ، والكتاب رؤيته للحياة بمعنى بطوليا رومانتيكيا ، هذا فضلا عن أنها دفعت إلى الاهتمام بالمشاكل السياسية والاجتماعية . »

ولقد كتبت شركته في الفكر والحياة ، سيهون دي بوفوار ، نصف موقفها من المجتمع والسياسة قبل فترة الاحتلال ، حيث كان لا يزال طالبين في الجامعة ، فقلت : « كانت لفرنسا الثقة في العالم وفي انفسنا . أما المجتمع - في سبوره الوافقة - فلم تكن تقبله ، بل كنا ضده ، لكن ، لم يكن في هذا التناقض ثمة شيء مؤلم ، ذلك أنه موقف استلزم التنازل والتسليم ، فالإنسان كان لابد من إعادة خلقه ، وهذا الخلق الجديد كان - في جزء منه - من صميم عملنا . ولقد شغلت بالنا ذلك الأمور السياسية ، لكن بدرجة طفيفة وبصورة نظرية ، فالأحداث التي وقعت وفقا لبرغباتنا ، اخضعنا عليها ، دون أن نتدخل شخصيا (لتغييرها وفقا لما نحب ونرتبه) »

وبعد فترة الاحتلال اعتنق كل منهما اتجاهها مقابرا ، وهو أن التدخل في الشؤون السياسية والاجتماعية ليتمسك واجب المفكر الاسمي .

وينقل المؤلف بعد ذلك إلى مؤلفات سارتر ، فيشاور رواية « الغيتان » ١٩٣٨ ، وهي تعتبر من روائع أعماله الروائية ، لأنها تصور أفكاره النظرية الفلسفية بأسلوباً فني يحكم ، وتتدفق أعماله المتأخرة ، بطلها يدعى روكنتان ، قد تتخلله - من أحواله وأفعاله - إنسانا حرا ، فلم تكن لديه روابط اجتماعية تشده إلى زوجة أو أسرة أو عمل . يبدو له أحيانا أن يلتفت - كالإطفال - من الأرض قصاصات الورق القادرة ، وخرق - الملاصق البالية ، ليضعها بلا أكرات - في فمه . لكن سارتر لا يلبث أن يدفع هذا التخليل من ذهننا عن طريق إنبائه أن الأفعال السائبة والشاذة ليست من الحرية في شيء ، وإنما الحرية الحق هي تلك التي تتمثل في الأفعال الملتزمة والسوية

لم يكن روكنتان سعيدا في حياته ، فعالات الغيتان والدوار النفسي الشديد كانت تنابه من آن لآخر ، وهي لا تغير عن اضطراب نفسي موجود في داخله بقدر ما تشير إلى حقيقة فيليبزيقية كانت في قلب الوجود ، هي أن العالم عرضي زائل وليس ضروريا خالدا ، أو هو - بتعبير فلاسفتنا الإسلاميين - ممكن الوجود وليس بواجب الوجود . وإن قال فانسيل : إن هذه الحقيقة التي اكتشفها روكنتان قديمة .. بكتشفها فارى هيوم ، الفيلسوف الإنجليزي الذي ذهب إلى أن قوانين الطبيعة اجتماعية وليست صارمة ضرورية . وبكتشفها كذلك - وهذا من عندي - فارى الفزالي ، فيلسوفنا الأكبر الذي قال : « إن الاقتران بين ما يعتقد في العادة شيئا ، وما يعتقد مسبقا ، ليس ضروريا عندنا .. فليس من ضرورة وجود أدهما وجود الآخر ، ولا من ضرورة عدم أدهما عدم الآخر »

إن قال قائل هذا ، قال المؤلف : إن فارى هيوم « أو الفزالي » يدرك هذه الحقيقة أدراكا عقليا استدلاليا ، أما روكنتان فيعيش غريبة العالم ، ويعايشها بوجدانه . هذا فضلا عن أنه يتوصل إلى النتيجة الكاملة في جوف هذه الحقيقة ، وهي أن الإنسان حر حرية تجعله مسؤولا - لا عن أفعاله فقط ، بل عن أفعال البشر أجمعين - من هنا ابتداء روكنتان في التخلي عن أفعاله السائبة اللائمة ، أخذا على عاتقه أن يقسم بعمل ما ، كان يكتب رواية - من شأنه أن يفضي على حياته المثلى والمثوية ، ويعمل في النهاية حرا على الحقيقة .

جعل سارتر الآن من الفن وسيلة روكنتان للخلاص من فاعلة الحياة وعقوبة الوجود . وهو في نفس الوقت الفصل الملتزم الذي يدل على الحرية الأصلية . لكن ، على الرغم من هجوم سارتر العنيف على الحياة اللائمة الفوضوية في هذه الرواية ، إلا أن مفهوم الالتزام كان لا يزال مفقودا في الفصول السياسية ، وهو ذلك الفصول الذي تلجج أراحصانه في مجموعة قصصية نشرها سنة ١٩٣٩ تحت عنوان « الجدار » وهو نفس عنوان القصة الرئيسية التي تصور ثلاثة أشخاص من الجمهوريين الأسبان ، حكم عليهم الفاشيون بالإعدام . نقل الحكم في اثنين ، وبقي الثالث ، واسمه أبيتا - ينتظر الموت . وفي فترة الانتظار لقي من العذاب صوفوا والوانا من أجل أن يعترف من مقر زعيمه . أراد أن يسخر منهم ، فدلهم - من باب التسليل لا غير - على الجبانة المحلية مكانا يخفى فيه الزعيم . لكن ، حدث بالمصادفة البحتة أن اثروا عليه في نفس الجبانة المفكورة ، فأسرو ، وأفرجوا عن أبيتا .

أنتهت هذه القصة مجرد أراض خفيف وحادث للحرية الملتزمة ، ذات الفصول السياسية ، ذلك أن احتلال الأجر - وهو الاحتلال الألماني لفرنسا ، الذي جاءت هذه الحسورية بمثابة الاستجابة له - لم يكن قد حدث بعد . ولما حدث ، طبع أعمال سارتر الفلسفية والأدبية على حد سواء ، بطابع فرنسي ، فالإلتزام هو اللون المميز الذي يبرزه سارتر ، مجريا عليه خلال فترة - التنبؤات المختلفة . هذا على الرغم من أن موقفه من الإلتزام يتذبذب بين الإلتزام الفردي الفلسفي ، وهو ذلك الذي يكون الفرد بمقتضاه مسئولاً عن أفعاله فقط ، وبين الإلتزام الجماعي السياسي ، حيث يكون الإنسان بمقتضاه مسئولاً عن أفعاله البشرية كلها .

في أثناء فترة الاحتلال كتب سارتر مسرحية « الغلاب » ١٩٤٣ ، وهي أحياء لأسطورة يونانية قديمة من أورست في مدينة أرجوس . والحوار الذي دار بين جوييتير وأورست في الفصل الأخير ، بعد أروع منظر في المسرحية كلها ، لم يكن في مسرحيات سارتر قاطبة . ففيه يأمر جوييتير أورست بأن يطلب الغفران لنفسه عن جرمته التي ارتكبها ، وهي قتل أمه أختانته ، وزوجها المقتصب ، اللذين اشتركا في قتل أبيه الملك ، ابتغاء حكم أرجوس . لكن أورست يرفض أمر جوييتير ، لأنه لم يرتكب جريمة يندم على فعلها ، « وأجبن القتل هو ذلك الذي يسخر بالألم والندم » . وهنا يذكره جوييتير بأن الكون كله إنما يسير وفقا لمشيئته ، ويرجوه أن يلتزم القاطع . أي غير أن أورست يرد عليه بقسوة : « أنت رب الأرباب ، أي جوييتير ، رب الأجبار والنجوم ، ورب البحار والأنهار ، لكنك لست ربا لبني الإنسان » . صدم جوييتير لهذه الواقعة - وقال : « ألم أخلفك ؟ فوافقه أورست على ذلك ، وأضاف : « لكنك خلقتني إنسانا حرا ، وما أنا سوى حريتي » .

وشخصية جوييتير هي مفتاح المسرحية كلها ، ونظرة سارتر إليها تمثل نظره إلى الله ، وبالتالي إلى الدين بصفة عامة ،

وقد يبدو من العجيب أن يضع ملحد كسارتي شخصية جويتر هذا الوضع الهام من المسرحية ، بيد أن سرعان ما يزول العجب إذا عرفنا السبب ، وهو أن مزاج سسارتي ديني في صميمه ، لقد قال في إحدى محاضراته والتي طبعت فيما بعد تحت عنوان « الوجودية فلسفة انسانية » : « كتب ديتويفسكي ذات مرة أن الله ، أن لم يكن موجودا ، فكل شيء إذن مباح .. وهذا بالنسبة للوجودية يمثل نقطة البداية » .

ومن سوء الحظ أن نقطة البداية هذه خطأ ، فليس من الصحيح أن القيم الأخلاقية تعتمد منطقيا على وجود الله ، ذلك أن الأخلاق ليست مشتقة من المسملمات الدينية ، بل العكس هو الصحيح ، أي أن الأخلاق هي الأولانية منطقيا على الدين ، فلو لم يكن لدينا تصور عن الحرية وعن الحكمة وعن العلم ، فلأن يكون بمقدورنا ادراك الله من حيث هو خير وحكيم وعليم ، بمعنى أننا لن ندرك طبيعة الله ، أن لم ندرك - أولا وقبل كل شيء - الصفات الأخلاقية التي نسبها إليه ، والتي تحدد فيه نفس الوقت .

وقوله ديتويفسكي المذكورة لا تعبر عن حقيقة فلسفية عامة ، وإنما هي تعبير عن إحساس نفسي عابر استشرعه ديتويفسكي باعتباره مسيحيا يؤمن بوجود الله إيمانا يكبح جماح رغبته الشهوانية . وما ترديد سارتي لهذا القول سوى دليل على أنه يعاني - أحيانا - هذا الإحساس ويكابه . فمثلن كانت رواية « الفتيان » تصورا لحال الإنسان الموجود في كون يقترق إلى القوانين الصارمة المطلقة - فمسرحية « الدباب » تجسد وحشة الإنسان وغرته في عالم يفقد القانون الأخلاقي المفروض من قبل الله . هذا ، على الرغم من تأكيد سارتي - على لسان أورست - بأن الإنسان هو خالق القيم الأخلاقية ، بعمل الغير ، ولا ينتظر من ورثة جزم أن الله ، ولا شكورا من الناس . بعمل لحسابه الخاص ، غير معتمد في ذلك على « آخر » إنسانا كان أو الها .

ويرى المؤلف أن مسرحية « الدباب » هي - أساسا - مسرحية مقاومة ، بمعنى أن ظروف المقاومة السرية لقوات الاحتلال الألماني هي التي أوجت إلى سارتي اختيار هذه الأسطورة اليونانية بالذات ، لتكون مناسبة وموضوعا ، يث خلاصتها إكثاره الثورية ، التي تدعو الشعب الفرنسي إلى المقاومة والأخذ بالثأر . فالتشبيه واضح بين زوج أم أورست ، القنصب عرش أرجوس ، والنازي الذي اقتصب فرنسا واحتلها . والمعالجة غير خافية كذلك بين أمه الخائنة وأعوان النازي من الفرنسيين ، لذلك كانت دعوة سارتي هي - كما فعل أورست - بالأخذ بالثأر ، أي قتل الألمان المقتصبين وأعوانهم الخائنين ، حتى ولو تعارض ذلك مع الأهداف الأخلاقية للدين ، التي تنادي بالعفو والتسامح وعدم استعمال العنف . ونجد سارتي - بناء على هذا التفسير - معتقدا لمبدأ جديد هو أن الخلاص لا يكون إلا بالعمل الثوري ، بمسند أن كان الخلاص في « الفتيان » من خلال الفن .

ومع ذلك فمسرحية « الدباب » لا ترضى مطالب أولئك الذين يفرمونها على ضوء التفسير سالف الذكر ، فاعمال القنصب والعنف مبررة ومعقولة ، لكن ، إلا نقولنا في النهاية ؟ لقد غادر أورست أرجوس بعد أن قتل الملك والمملكة ، ولم يبق فيها ليقدم الممونة لأهلها ، أن مثل هذه النهاية التي ارتضيناها سارتي لخباية مسرحيته فكرته عن الحرية ، ذلك أن الحرية عندنا تستلزم المسؤولية المطلقة . ألم يجعل الإنسان - أي إنسان - مسئولا عن الحرب التي تقع في أي مكان من العالم ؟

فلماذا إذن كان هروب أورست من المؤلف الذي خلقه هو ، والتمزق ؟ . ولم كان اكتشافه بقتل الملك والمملكة وهي مسألة شخصية بحتة ؟ . ليس هناك سوى تفسير واحد هو أن العمل الثوري الذي قام به أورست أن هو إلا تحقيق لحرية الإرادة إرادة أورست الفرد ، وليس بأي حال دليلا على الحرية السياسية أو الاجتماعية .

وبعد ذلك ينتقل المؤلف إلى كتاب سارتي الرئيسي « الوجود والعدم » ١٩٤٢ ، فينتقل بالعرض نظريته في المسلمات الانسانية ، فسرور الوجود عنده ثلاثة : أولا ، الوجود في ذاته ، وهو « الشيء » الذي يتميز بأنه ظاهري لا باطن له ، وثانيا ، الوجود لذاته ، وهو « الإنسان » الذي ينتمى إليه وجود باطني في أساسه . أما السرير الثالث من الوجود فهو الوجود من أجل الآخرين . وآراء سارتي فيه تكون نظريته في العلاقات الانسانية ، فالإنسان عنده غير متوقع داخل نفسه ، ولا منحصر كذلك في حدود اتصاله مع الأشياء المحيطة به ، وإنما هو متفتح دائما على الآخرين في علاقات انسانية متبادلة « بيد أن « الآخر » سلب - بنظره - حرسي ، ويفقدني وجودي الشخصي . وأنا بدوري أسلب - بنظري كذلك - حرته ووجوده الشخصي » . نحن إذن أزاء صراع بين موجودين ، يحاول كل منهما أن يتجاوز الآخر ، ويجتهد وجوده الحي ، متوسلا بالنظر أداة للتجاوز والتجسيد والسلب . « والنظره بالطبع ليست المعينون من حيث هي أعضاء فيسيولوجية تنقل إلى . أنها الشخص الآخر من حيث هو ذاتا وهي . أن نظرة الشخص الآخر لتشتمل كل أنواع الأحكام والتقييمات ، فتكوني منظورا للآخر ، يعني ادراك نفسي من حيث هي موضوع مجهول ، وأحكام لا يمكن التعرف عليها .. وأن تكون منظورين للآخرين هو أن تكون عبيدا ، وأنظرين ناظرين بمعنى ذلك أننا سادة . فانا عبيد كلما اتمسدت في وجودي على حرية ذات أخرى ليست حرسي ، وإنما هي شرط لوجودي . فانا سيد عندما تعتمد الذات الأخرى - في وجودها - على حرسي » .

ويتوب على هذه النظرية نتيجة لم يتودع سسارتي عن استنتاجها وإعلانها ، هي أن العلاقات المموسة ييسن بني الإنسان أن هي إلا صور للصراع بين بعضهم البعض . فثمة أسلوبيان في الحياة : أحدهما أن يكون المرء موضوعا للآخر ، والآخر أن يكون سائبا لحرية الآخرين . وكلا الأسلوبين نجعل للصراع الذي يسود الناس ، فالأول نجده بظاهري في نزعة حب التعذب « الماسوشية » ، والثاني نلاحظه في نزعة حب التعذيب « السادية » . أما الحب الإنساني بين شخصين فهو عند سارتي مشروع لن يتحقق على الإطلاق « ذلك أن الحب بالنسبة لي ، ليس شيئا سوى أن أجعلك تحبني ، والحب بالنسبة لك أن هو إلا أن تجعلني أحبك » . وينتهي سسارتي إلى أن : « احترام الحرية الآخر ووجوده نسر من اللغو الفارغ » ووجود الإنسان في عالم من الأقيار يحكمه قانون يتمثل في المفارقة التالية : « على الإنسان أما أن يتجاوز الآخر وينتألي مائه ، أو يدع للآخر قرصة تتجاوز ، والتمالي عليه ، ذلك أن ماعية العلاقات التي تربط بين بني الإنسان ليست « المية » وإنما هي الصراع » .

ويجسد سارتي آراءه هذه في مسرحية « جلسة أولى » (البواب الموصدة) ١٩٤٤ ، وفي الأجزاء الثلاثة الأولى من رباعية « دووب الحرية » ١٩٤٥-١٩٤٩ ، فالفكرة التي تسود « جلسة سيرة » هي أن الجحيم هو الآخرون . فثمة ثلاثة

اشخاص كتب عليهم العذاب في حجرة من حجرات الجحيم ، لاقتراحهم جرائم تعد من الكبائر . أولهم ، جارسان ، محصور صحيفة تدعو للسلا . جريمته في الدنيا أنه هرب من المعركة فكان جزاؤه جزاء كل جبان : « الموت رميا بالرصاص » . مشكلته في الآخرة أنه يعتقد اعتقادا جازما بأنه في طلبا للسلاسل لطلب السلاسل ، في حين أن الآخرين يصفونه بالجن . أنه يريد - ولو شخصا واحدا يؤمن بشجاعته حتى تطفئ نفسه ورمي صميره ، لكنه يقابل تعذيب الآخرين وعدم التصديق من الآخرين .. جحيمه . تأنيبه امرأة جميلة تدعى استيل ، جريمته في الدنيا أنها كانت زوجة خائنة لزوجها السن ، وقد أمرت قاتلها بعقوبة فأنجبت طفلة كانت لها كاتله ، فقتلتها ومشكلتها في الآخرة أن جارسان منصرف عنها دائما منشغل البال بهوموه ، فهو أيضا جحيمها . وتأنيبه ، عانس مسترجلة تدعى إينيز ، وهايتها في الدنيا تعذيب الآخرين . افسدت على ابن عمها زوجته فلورانس حتى هجرته . صدمه الهجران فهم على وجهه حتى دمه الترام . لم تسرك فلورانس فلوحت اليها أنها المسئولة عن قتل زوجها ، فما كان منها إلا أن فتحت صندوق الغار ذات ليلة ، فاختلعت المراتل . وهي في الجحيم تعذب استيل ، لكن استيل تعقرها فهي أذن جحيمها ، كما أن إينيز في الوقت جحيم الأخرى : « أنا الجحيم ليست به مرايا ترين فيه جمالك ياغائيتي استيل ، أنا هنا مرآتك الوحيدة الباقية ، فتأمل نفسك في عيني ترى صورك الحق » .

اما « دروب الحرية » فاجزاؤها الثلاثة الأولى تصور الطرق المختلفة التي تتبعها شخصيات مختلفة ، بحثا عن الحرية وتحقق لها . فمأبىي البطل يرى أن الحرية أنما تحقق في عدم الالتزام ، وفي الأفعال المجانية السالبة ، كان يفرس مثلا سكيناً في يده . وديتال يسلك طريق المصادات الجنسية الثلاثة ، فيفرق فيها لآذنيه . أنه يريد أن « يكون لوطيا مثلما تكون شجرة البلوط شجرة بلوط » ، ويريد أن يكون العذوب والمطلب في وقت واحد - وبزونة يرى أن الحرية تتحقق بانخراط الراء في حزب - وبالأدات الحزب الشيوعي ، ليجدد دوره في التاريخ . وهو مثال لفسو الحزب الساذج الرجماطقي ، لا يفحص دوافعه التي أدت به إلى أن يكون شيوعيا : « أنا شيوعي لأنني شيوعي » هذا كل ما في الأمر » .

لم تؤد هذه الطرق المختلفة بأي من سالكيها ، إلى الحرية المنشودة ، فهي عند سارتر طرق خاطئة ، وانقال تقلى على الحرية ذاتها . هذا فضلا عن أنه لم يشر إلى طرق منها على أنه هو الصواب . ولا شك أن عدم اشارته هذه مقدمة إلى ما صوره في الجزء الرابع من « دروب الحرية » ، والذي يتم . وهو فصلان يصور فيهما علاقة برونية الشيوعي الساذج ، بشخص - يدعى فيكاربوس - خارج على الحزب الشيوعي ، ومارس ماركسيا مستقلا ، التواصل النفسي بينهما تام ، والتفاهم الوجداني متسوفر ، فعندما أطلق حراس مسكر الاعتقال الأثاني النار على فيكاربوس ، لم يصدق برونية أن صديقه ، صديقه الأواحد قد مات ، وقد رسم سارتر هذا المشهد رسما يشعرا بأن العلاقة بينهما هي « الية » المطلقة .

ويستأهل المؤلف لماذا توفف سارتر عن اكتمال « دروب الحرية » ؟ . يجيب على ذلك بقوله : « أن الجزء الرابع منها هو في الحقيقة خروج من الخطر الذي التزمه في الأجزاء الثلاثة الأولى التي تجسد أفكاره عن العلاقات الإنسانية الطروحة في « الوجود والعدم » . فالصراع لم يبعد في هذا الجزء هو قانون الحياة ، وإنما « الية » - والتواصل واحترام الحياة الآخرين . وهذا ما أتت إليه وخطف أصوله النظرية في كتابه « الوجودية فلسفة إنسانية » ١٩٤٥ حيث

يقول : « أننا لا نستطيع » احترام حرية الآخرين فقط ، وإنما « يجب » علينا فعل ذلك ، أي أن احترام حرية الآخرين هو - بتعبير فقهانا المسلمين - فرض عين أكثر منه فرض كفاية . ذلك « أننا لا أقدر على جعل حريتي الخاصة هي هدف ومقصدى الأسنى لم أجعل في نفس الوقت حرية الآخرين هي هدف ومقصدى الأسنى والإنسان الذي ينشئ إلى جماعة أو مجتمع ثوري معين ، يريد غايات ملموسة تتضمن طلب الحرية ، غير أن الحرية مطلب من مطالب المجتمع أيضا . ونحن إذ نريد الحرية ، نكتشف أنها تعتمد اعتمادا كلياً على حرية الآخرين ، وكذلك حرية الآخرين تعتمد على حريتنا » .

والحق أن سارتر قد انصرف ، بعد الجزء الثالث من رواية « دروب الحرية » ١٩٤٩ ، عن تناول المشكلات الشخصية والعلاقات الشاذة الفردية ، إلى معالجة أمور أهم ، تنتمي إلى مجال السياسة والاجتماع . وقد استلزم منه ذلك الانصراف عن كتابة الرواية إلى كتابة المسرحية ، ذلك أن الروائي يهتم بالتحليل ، وبأنعاش الخبرة الإنسانية وجوانها ، أنه يتكلم من حيث هو إنسان إلى قارئ يستمع إليه بعينه ! ، والمنهج الذي يتبعه تحليلي ، في حين أن المسرحية منهجية جدلي تركيبي . والمسرحي يخاطب جمهورا كبيرا ، يركز انتباهه على ما يسمعه - بأذنيه هذه المرة - من الفسواء المثليين . هذا بالإضافة إلى أن المسرح من حيث هو مؤسسة اجتماعية بعد وضبطا أكثر فاعلية من الرواية في التعبير عن الأفكار السياسية .

والجدير بالذكر أن مسرحيات سارتر كلها ، ابتداء من « جلسة سيرة » هي مسرحيات سياسية ، تدور حول فكرة الاشتراكية . اهتمام سارتر الرئيسي .. فميسارة « الأدب الملزم » يستخدمها سارتر الآن - هو ونقاد الجناح اليساري - على أنها « الأدب الملزم بالاشتراكية » . ولا عجب الراء إلا أن يقدح سارتر على الالتزام الاشتراكي الجماعي ، وحديه على المشكلات التي تشغل الراء العام ، وعلى روح الجد التي تسود موقفه هذا ، وهي روح نكتفدهما في موقف كل من « شو » و « جبرودو » .

ولقد استلهم سارتر في دراساته الأدبية وأعماله المسرحية ، فكرة الاشتراكية . فدراساته النقدية عن « بودلير » ١٩٤٧ ، و « القديس جيني » ١٩٥٣ ، يوجههما موقفه الاشتراكي أن بودلير انحرف في السابعة من عمره ، عندما تزوجت أمه للمرة الثانية ، ودخل نفسه بأن اعتقد « أن مصيره هو أن يكون وحيدا إلى أبد الأبدين » . ومن ثم ، أخذ على عاتقه معارضة الالتزامات الاجتماعية ، واعتناق ضرب من السلوك هو أقرب إلى « الشيطنة » والاهتمام بالأكثر من اللازم ، وهي أمسور بوجوازية . أما جيني فقد سمع ذات مرة أنه « لبي » فقمم على أن يكون كما وصفه الآخرون . ومارس « اللصوصية » بالفعل .

إن الفرق بين المسلمين - من الناحية الأخلاقية - وشيئ ، أما من الناحية السياسية فالفرق عظيم ، وذلك أن جيني عسود البرجوازيين ، ولذلك قدره سارتر تقديرا وصل إلى حد أن سمه بالقدس . أما بودلير فقد انحرف في مسلك الرجعيين ، ولذلك هاجمه وانتقده .

أما أعمال سارتر المسرحية التي تلزم الاتجاه الاشتراكي وتدعو إليه ، فعنها مسرحية « الأبدى المفسدة » ١٩٤٨ ، وضمونها أن خدمة الاشتراكية لن تيسر إلا بالعمل الثوري ،

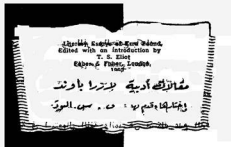
الذي يستلزم أن تلوث أيدي القائلين به بالدم ، وإن تنفس بالعرق . أما أصحاب الأيدي النظيفة ، وهم أولئك المترددون القاريون ، فهم خطر على الاشتراكية ، بل أنهم يعوقون تطورها وتقدمها ..

وتردد هذه التهمة أيضا في مسرحية « الشيطان والرحمن » ١٩٥١ ، وهي تصور جدلا بين اشتراكي نظري مثالي وآخر عملي واقعي ، تنتهي بانتصار المثالي ، وبأن آراءه هي الصالحة .

ويسمى المؤلف اتجاه سارتر السياسي بالإنجاء الإنساني ، وهو إنجاء يدعو - كما قال سارتر في « الشيطان والرحمن » - إلى نبذ أخلاق السلاطة والدمعة والانتقام .. انتظار الفردوس الموعود . إن تلك الأخلاق التي تتبناها السياسات ذات الإنجاء الديني - إن سياسات سارتر هي سياسة هذا العالم ، ولما كان العالم ملوثا - في أعافه - بالشر - فلا بد - أن أردنا السيطرة عليه ، أن تلوث أيدينا بالجرمية ، وبالفعل العنيف الثوري .

ولا شك أن هذه الأعمال المسرحية قد مهدت الطريق لأن يؤلف كتابا « ينظر » موقفه الاشتراكي والذي جسده في مسرحياته ودراساته . هذا الكتاب ظهر سنة ١٩٦١ تحت عنوان « نقد العقل الديالكتيكي » . والحق أن إحياء للماركسية بدم وجودي بعد أن نصليت ، وصارت ملجأ جامعا على أيدي الحزبيين . وهذا الإحياء ضرورة تستلزمها ظروف العصر الحاضر ، ذلك أن التصلب (تصلب الماركسية) ليس شيخة طبيعية وإنما تولد عن وضع عالمي خاص ، فالماركسية لم تستهلك بعد ، بسل هي في عز شبابه ، فهي إذن فلسفة العصر الذي نعيش فيه ، ومن المستحيل التخلي عنها أو تجاوزها ، لأن الظروف التولدت لها هي ظروف عصرنا الذي لن نتخلى عنه ولم نتجاوز به بعد . » ليس بقسول : « أن الاشتراكية لا تنتظر الإنسان في ركن من أركان التاريخ ، كما يبرهن لمن يحمل هراوة في زاوية من زوايا الغاية بل الإنسان الثوري (صاحب الأيدي النظرة) هو الذي يمتنع الاشتراكية سندا يستلزم بقاء الجهود والفضائل ، وإلى العجب والدم إذا ما لزم الأمر .. فالاشتراكية ليست نطقا وأحسدا نهائيا ، ومخطئا تخطئا أوليا ، ولكنها ستكون على النحو الذي يصنعه بنو الإنسان » .

المحمود رجب

لعل الكثيرين من دارسي الشعر الإنجليزي الحديث يعرفون مدى ما يدين به شعراء هذه المدرسة لإرث باوند ، فهو أبوهم الروحي . أعلن في السنوات الأولى من هذا القرن عن طريق تعاليمه النقدية وتطبيقه الشعرى - الثورة على المدرسة الترمينسية في الشعر ، وهي المدرسة التي سادت إنجلترا طوال القرن التاسع عشر ، وفاداشركة أدبية تهدف إلى إرساء

قواعد مدرسة كلاسيكية جديدة في الشعر والنقد على السواء . وتظهر من إنباء هذه المدرسة شعراء كبار مثل ت.س.اليوت ، ونقاد كبار مثل ت.إ.هيوم ، الذي يعتبر كتابه «التعاملات» (١) بمثابة الفلسفة النظرية لهذه المدرسة الجديدة .

ولا يهمننا هنا أن نعرض لما حققته هذه المدرسة في ميدان الشعر أو النقد ، ولكننا نعرض اليوم لهذه المجموعة من مقالات أزا باوند يهمننا أن نؤكد أهميته البالغة كمعصم وشاعر استطاع أن يؤثر بأرائه على جيل كامل من الشعراء والنقاد هم الذين نعتبرهم اليوم مدرسة الشعر الحديث في إنجلترا وأمريكا .

والمجموعة التي نعرض لها اليوم صدرت أخيرا عن دار « فاير وفاير » بلندن التي يشرف عليها ت.س.اليوت . وقد قام اليوت بنفسه باختيار هذه المجموعة من المقالات الأدبية وتقديمها وفاء لاستاذة وتلميذا من إيمانها وأعجابه . فالعروف أن اليوت كان تلميذا مخلصا لباوند ، وهو الذي أعداه قصيدته الكبرى « الأرض الخراب » قائلا : « إلى أزا باوند .. الصانع الأمل » بعد أن ساعده باوند كثيرا في تحقيق الشكل النهائي لهذه القصيدة التي أصبحت من عيون الآباء الإنجليزي عامة . والحققة أن عظمة أزا باوند لم تتبع من كونه شاعرا كبيرا أو ناقدا كبيرا ، وإنما كانت قيمته الأساسية في كونه « معلما » أولا وقبل كل شيء . فلم يكن يشغل نفسه فقط باكتشاف أفضل الوسائل الفنية لكتابة الشعر ، بل كان اهتمامه الأكبر يتعصب على كيفية « تعليم » غيره من الشعراء ما اكتشفه من خلال تجاربه ومآلاته الشخصية .

ولم يكن يكتفى بتعليم غيره هذه المبادئ والاسس التي اكتشفها وإنما كان يصر على أن يطبقها المؤهوبون من تلاميذه وحواربه .. ولذلك كان يليس دائما المعلم الذي يهتري القياء فيمن يسمونه فيلقيل يكون يؤكد القول حتى يستطيع التخليد لاحتجاب ما يقول » كما أن هذا الإصرار الشديد على إعمال تأليفه إلى الآخرين كان يمثل رغبة باوند الشديدة أن يحيط نفسه بجزء كبير من الكناية عامة ، وفن كتابة الشعر خاصة ، له قيمة مطلقة يمكن أن يفيد منها دارسو الأدب في كل زمان ومكان

ونائيا أن باوند قال أشياء كثيرة في النقد الأدبي تتعلق بحدود التي كان يحس فيها وكتب لها على وجه الخصوص ، ومن هنا يكشف عن حقيقة هذه الفترة الممرجة من تاريخ الشعر الإنجليزي .

ونائيا أن باوند قال أشياء كثيرة في النقد الأدبي تتعلق بحدود التي كان يحس فيها وكتب لها على وجه الخصوص ، ومن هنا يكشف عن حقيقة هذه الفترة الممرجة من تاريخ الشعر الإنجليزي .

ونائيا لانه لم يوجه الانتباه لشعراء يصنهم فحسب ، وإنما كشف النقاب عن فترات ماكلها من الشعر كانت شبه مجهولة ، ولا يستطيع الباحث الأدبي تجاهلها في التستليل بعد أن قدمها باوند .

وبقول اليوت أيضا في مقدمته أنه من الضروري أن نقسرها شعر « باوند » حتى نستطيع أن نفهم أعماله النقدية ، كما أنه من الضروري أن نفهم أعماله النقدية حتى نستطيع أن نفهم شعره . . ولهذا السبب أثرت ألا أعرض لجميع ما ورد في هذا الكتاب من مقالات .

Specifications

أولا - لاستحالة ذلك في هذا المجال .

وثانيا - لأن بعضها يتعرض لشعراء معينين من الشعراء القدامى الذين أعاد باوند بنهم في عصره ، ولذلك يلزم التنويه بهم وبأعمالهم مما يفتق به المجال .

وقد اخترت مقالا بالغ الأهمية في هذه المجموعة هو مقال « كيف نقرا » لكن أعرض له بالتفصيل ، وذلك لأن المقال يتحدث عن مبادئ عامة في الأدب واللغة مما يسهل على القارئ استيعابه دون الرجوع إلى الاستشارات التي يوردها باوند في كتاباته إلى الأدب الأوروبية المختلة ، ويكثر منها .

وهذا المقال يتدرج تحت القسم الأول من الكتاب السدس إعطاء البوت عنوانا عاما هو « أن الشعر » ويختص إلى جانب هذا المقال على مقالات عن « الفنان الجاد » و « رسالة العلم » و « وسيلة الاتصال المستمر بالجامع » وغيرها . أما القسم الثاني من الكتاب فقد أطلق عليه البوت عنوان « التراث » وهو يحتوي على مقالات مختلفة عن شعراء التروبادور ، ثم فصلا عن جيمس دانتى وآخر عن شعراء عصر النهضة ، وثالث عن الترجمات الإنجليزية لشعراء الإغريق وخاصة هوميروس ، ورابع عن الشاعر الرمزي الفرنسي جيل لافورج وخامس عن زعيم النقد الرمزي ديمى دى جورمو .

ولنعد الآن إلى مقال « كيف نقرا »

يبدأ باوند مقاله قائلا أن مناهج دراسة الأدب في المدارس والجامعات كانت - في أوائل هذا القرن - ولا تزال غسيرة سليمة ، بل غير صالحة للوصول إلى نتائج مفيدة ، وهو يعتقد أن السبب في ذلك يرجع إلى احتقار عامة الناس « للدراسة » الأدبية : Scholarship ، كما تعود أيضا إلى زوال الفراء عامة من الكتب الجادة ، وظهور الكثيرين من مشبهو المعلم بيوطن الأمور في حين أنهم لا يعرفون شيئا في الحقيقة ، ولذلك فإن استدما تحتاج إليه لكي تحقق الفائدة المرجوة من دراسة الأدب هو أن تقوم هذه الدراسة على « منهج » من نوع معين . ويفترج باوند منهجا يقول أنه يسبق في جوهره ولكنه المنهج الوحيد الذي يستطيع أن يكسب الإنسان نظاما محجدا لأفكاره بالنسبة للأدب .

يقول باوند أنه في كل عصر من العصور الأدبية يظهر عبقرى أو إنسان وهذا العبقرى يكتشف شيئا جديدا يخرج به عن نطاق التقاليد الأدبية الشائعة في ذلك العصر ، وهو يعبر بظرفته الخاصة عن هذا الشيء الجديد ، الذي قد يكمن في بيت واحد أو بيتين أو في أعماله جميعا . وبعد ظهور العبقرى يأتي مئات بل آلاف من التلاميذ والمقلدين .

ومن هنا ينبع المنهج السليم لدراسة الأدب والشعر خاصة فما على الدارس أو « المعلم » إلا أن يختار « عينات » من أعمال هؤلاء العباقرة الذين ظهروا على مر العصور الأدبية والذين استأنوا أن يقولوا شيئا جديدا ، فيدرسها ويكون عن طريقها فكرة متكاملة عن الأدب .

وليس الغرض أن تكون الجودة في هذه الأعمال جسيمة سطحية ، وإنما يجب أن يحتوي العمل « الجديد » على أصالة ومعق يتبعه تغير جذري في التقاليد الأدبية .

وهذا المنهج يساعد دارس الأدب ألا يجعله أوسع الماما بكثير مما لو كان يقرأ كيفما اتفق دون نظر إلى أهمية من يقرأ لهم في التاريخ الأدبي ومدى مساهمتهم في عالم الأدب .

ويضيف باوند أنه لا حاجة بنا إلى القسول بأن الدارس لمجموعة من أعمال هؤلاء العباقرة يجب ألا يأخذ في اعتباره أي هدف اجتماعي أو سياسي خارج العمل الفني .. ومن الواضح

أن هذا المنهج يختلف اختلافا كبيرا عن غيره من المناهج التي تتظاهر بأنها مناهج علمية وتعاول أن تعالج الأدب بطريقة لا تتفق وطبيعته كادب .

وبعد ذلك يقدم باوند عرضا موجزا للغاية لتاريخ دراسة الأدب في ثلاث من الأمم الكبرى فيقول :

« أن دراسة الأدب ، أو ربما المورفولوجيا ، سمح بها في ألمانيا في الفترة بين عامي ١٨٨٠ - ١٩٠٥ وذلك لكي يتفهم الأسانفة الألمان في هذه الدراسة فيقيمون عن شؤون الحياة العامة ، وشؤون الدولة بنوع خاص . ثم قامت دراسة الأدب في أمريكا لتقلد الجامعات الألمانية ، فقد كان لألمانيا « تقاليد جامعية عظيمة » وكان يهيم الأمريكيون أن تكون لهم نفس التقاليد بل ينبغي كذلك أن يتفوقوا عليها ، أما دراسة الأدب في إنجلترا فقد كان يسمح بها في أكسفورد لأنها الطيب في تهذيب الطلبة !! »

ولا يخفى على القارئ السخرية المريرة التي تكمن وراء هذه الكلمات .

ويتبع باوند هذا العرض الموجز لدراسة الأدب في الجامعات بتعريف وظيفية الأدب وهي كما يعتقد حثالبشرية على الاستمرار في الحياة بمعنى أنه يفضي العقل ، ويربده من التوتر ، ويدفع الإنسان إلى الحياة السليمة . ثم يتساءل باوند : هل للأدب وظيفية في المجتمع ؟

ويجيب على هذا السؤال بالإيجاب ، ولكنه يؤكد أن هذه الوظيفة ليست إغراء الناس أو إرضائهم على قبول أفكار معينة ورفض أفكار أخرى متنافسة لها . وإنما يجب أن تكون وظيفة الأدب الاجتماعية هي توضيح وتقوية « جميع » الأفكار والآراء ، بمعنى أن الأدب يحافظ على « نفاذة » وسلامة مادة الفكر نفسه ، فياستثناء الفنون التشكيلية لا يستطيع الفرد أن يفكر ويوصل أفكاره دون اللجوء إلى استخدام الكلمة ، ومن هنا يقع على عاتق الأدب مهمة استخدام هذه « الكلمة » استخداما سليما ودقيقا وواضحا ، والأدب عندما يوفق في استخدام اللغة ، أي حين يوفق في صب أفكاره في إطارها اللغوي الدقيق ، يتهاوى الجهاز الفكري للفرد والمجتمع بأكمله .

وقد علمنا التأريخ على مر العصور هذا الدرس . فقد علمنا أن حضارة بأكملها قامت على أكتاف هوميروس ، كما قامت الحضارة القذونية ، وتمت على أكتاف القذونيين ، وبفسلمهم انهزمت . وليست المشكلة هنا مشكلة بلغة لغوية فقط ، أو عدم دقة في استعمال اللغة وإنما هي مشكلة عدم الدقة في استخدام المفردات .

فما كسبه عصر النهضة من الفحص المباشر للظواهر الطبيعية خسر - جزئيا - في عدم وصلها بتغيرات دقيقة . أما العصور الوسطى فرغم فلة حصيلتها من الكلمات ، فقد كانت أكثر حرصا في تعريفها للأشياء ، فلم تكن تصف بتدقيق متسلا بأوصاف تكاد تنطبق على عملية « الانفعال » وهكذا .

إذا الأدب ، فطالما كان عمله دقيقا ، أي صادقا بالنسبة للنفس الإنسانية وطبيعة الإنسان كما هو دقيق في وصفه

التصورية في شعر

IMAGISM
A Chapter in the History of Modern Poetry
By Stanley E. Cattman, J.R.
University of Oklahoma Press

ليس كتاب «التصورية» - فصل في تاريخ الشعر الحديث» - أول كتاب يتعمد دراسة التصوير في الشعر الحديث ، كما أنه لم يتكفل بدراسة الشعراء المحلدين أنفسهم ، شعرهم ومذاهبهم ونقدهم .. الخ ، ولكنه اقتصر على الدراسة العلمية التاريخية لنشأة هذه المدرسة في الشعر الإنجليزي من حيث هي ليسار «محتوم» (على حد قول ت.أ. هيوم) تبع من مدرسة الرمزية في الشعر الفرنسي ، واستقى كثيراً من فلسفة برجسون ، ثم انتهى إلى خلق «جيل جديد» من الشعراء (إذا جاز هذا التعبير) في الأدب الإنجليزي الحديث .

ولهذا اهتم المؤلف «بتاريخ» نشأة المدرسة في الفصل الأول والثاني لمهازعة التصويرية عند (ت.أ. هيوم) ، ثم بين كيف تنسب إلى رمزية الشعر الفرنسي ، ثم تحدثت عن موقف «أزرا باوند» من هذه المدرسة ، وهو يلقى بالقصه هنا وهناك على مفهوم التصويرية منذ نشأتها حتى منتصف القرن الحالي .

من الطبيعي إذن أن نتمتع في هذا العرض السريع للتصورية ذاتها ، وأن نقابل التفاصيل التاريخية التي تمتد في أسهاب بين ثنيتات الكتاب .
يقصد بالتصورية مذهب جماعة من الشعراء ، والنظريات التي وضعوها أساساً لهذا المذهب فيما بين عامي ١٩١٢ ، ١٩١٧ . وقد نشأ هؤلاء جميعاً حول محور واحد هو اشتراكهم في الهجوم على الإهمال الفني والقيم الشعرية الجامدة التي غلبت على كثير من شعر القرن التاسع عشر . وقد بدأت هذه المدرسة بداية هائلة ، أو بداية غير ثورية ، فنشروا في مجلة «الشعر» مقالات موضوعية تدعو للمذهب الجديد في تعقل وآزان . ومن الطبيعي أن تكون لهذه المدرسة جذور فلسفية ابتدأت مع «ت.أ. هيوم» الذي أنشأ نادياً أدبياً عام ١٩٠٩ وانتهى مع زعلائه إلى آراء في الفن والشعر ساعدت على تكوين المذهب الجديد من الناحية الفكرية على أقل تقدير .

وقد بدأ نشاط المدرسة يبرز عام ١٩١٢ حين كتب «أزرا باوند» مقالاً في مجلة «الشعر» بدأ فيه بتعريف الصورة الفنية :

«ان الصورة الفنية هي الصورة التي يجمع فيها عنصران يكونان مركباً ذهنياً عاطفياً في الوقت نفسه .. وأنا استعمل لفظ «مركب» هنا بالمعنى الاصطلاحي للتفسيرين الجدد من أمثال «هارت» .. وتقديم هذا المركب في لحظة واحدة يجعلك تحس بالتحرك المفاجيء من قيود الزمان والمكان ، وبهيك الاحساس بالشمو المفاجيء ، ذلك الاحساس الذي لشعر به أمام روايات الأعمال الفنية .. وخير للفنان أن يقدم صورة فنية واحدة في حيزه من أن يقدم أعمالاً ضخمة مطولة خالية من الصور»

وأتبع باوند - رائد المدرسة - ذلك الوقت - هذا التعريف بتعليقات شتى على استعمال الصورة الفنية ، الذي يقتضي التجسيم الشديد ، ونبو نبواً ناعاً عن التجريد ، كما أخذ يحذر الشعراء الجدد من أخطاء الرومانسية النازغة دوماً إلى التعميم والتجريد .

لهذه الأشياء فاته يصفون لنفسه الغلود ، ويصبح عمله «نافعا» أي أن مثل هذا العمل يحتوي على دقة ولوح في الفكر ليس فقط لصالح القارئ من الإبداع أو «محبى الأدب» وإنما يستطيع أن يؤثر بسلامة الأفكار ، على الدوائر غير الأدبية وفي مجالات غير مجالات الأدب أي في الحياة والمجتمع بشكل عام .

وبتضح مما سبق أن باوند يعتبر اللغة عنصراً أساسياً جداً من عناصر الأدب الجديد ، أو الأدب على الإطلاق (أي يقول أن الدقة في استخدام اللغة استخداماً سليماً من أهم الوسائل التي نعيننا على إيصال الأفكار .. أما بالنبذة الدراسية الأدب على وجه الخصوص فلا بد من دراسة الاستعمال التي استخدمت فيها اللغة استخداماً سليماً ، إذ أن «الاستعمال الأدبية العظيمة لا تعدو أن تكون لغة محمئة بالمعنى إلى أقصى درجة ممكنة» وعندما ندرس تاريخ الأدب نجد أن تعميل اللغة بالمعنى يحدث على درجات مختلفة باختلاف مستويات التشيئين فهناك درجات من الأدباء استخدموا اللغة استخداماً معيناً بما لكانتهم في الكتابة الأدبية ، ونستطيع تفصيلهم فيما يلي :

١ - المكتشفون ، وهم تلك الطائفة من الأدباء الذين أدخلوا أنواعاً معينة أو أنماطاً معينة من القافية مثلاً ، أي أي أسلوب جديد في الكتابة الأدبية .

٢ - كبار الأدباء : The masters وهي طبقة قليلة للغاية ونحن نطلق هذا الاصطلاح على المكتشفين الذين يستطيعون فضلاً عما اكتشفوه من وسائل أدبية جديدة ، أن يجمعوا وينظروا عدداً كبيراً من اكتشافات من سبقوهم فيصنعوا في وحدة واحدة جديدة بمعنى أنهم يتكلمون قديماً كبيراً من «المادة» الأدبية وطرق التعبير ثم يتجهون في أن يسبقوا هذا كله بشيء خاص بهم نابع من وجودهم الفردية .

٣ - القلمون : وهم الذين يسيرون على نهج المكتشفين أو كبار الأدباء وتتأخرون عادة أقل قيمة من إنتاج الفاتحين السابقين .

٤ - تلك الطائفة التي تمثل العدد الأكبر من الأدباء في كل عصر ومكان وهم الذين ينتجون أدباً جيداً على نحو ما في حدود الفترة والبيئة التي يعيشون فيها . وهم لا يضيفون إلى التراث الأدبي الكثير من روحهم الفردية ولا يعبرون إلا القليل جداً من التقاليد الأدبية السائدة .

٥ - أما الطائفة الأخيرة فهي طائفة كتاب «المودات» الأدبية التي تشيع وتكتسب شعبية زماناً لم يلبث التأخرون أن يقتضى مغلفاً وراءه الإنتاج الأدبي الأكثر أصالة .

والنتج الذي يفرحه باوند لدراسة الأدب هو ببساطة أن يلم الدارس بكتابات الفاتحين الأولى والثانية من الكتاب الذين سبق ذكرهم ، فيستطيع أن يحكم من الوهلة الأولى على قيمة أي عمل فني أو أدبي يقرأه .

سمير سرحان

وفي نفس العدد من مجلة « الشعر » نشر « ف.س. » فلتت كلمة بعنوان « التصويرية » يعرض فيها للمذهب الجديد - دون أن يكون بعد من أصحابه - وقال في كلمته أن لهذا الانجساح ثلاثة مبادئ :

أولا - المعالجة المباشرة « لشيء ما » - موضوعي أو ذاتي - ولكنه محدد .

ثانيا - عدم استخدام كلمة لا تساعد على تقديم ذلك الشيء .
ثالثا - فيما يخص بالموسيقى الشعرية - يجب اتباع الإيقاع الموسيقي الداخلي للعبارة وليس التقسيم الموسيقي الخارجي لها .

وقد انقسم إلى المدرسة بعد هذه الحملات كثير من شعراء تلك الفترة ، وظلت المناقشات الجدلية قائمة بين أعضاء المذهب وبين وسائل النشر وممثلي الرأي الأدبي العام حتى صدرت عام ١٩١٥ أول مجموعة قصائد للتصويريين بعنوان « مخترعات من الشعر التصويري » لستة من الشعراء هم « هيلدا ديليتل » « الدنجتون » (١) و « أمي أول » و « د.ه. لورنس » (الذي كان عليه أن يحتل مكان أروا باوند في هذه المدرسة) ، و « الدنجتون » و « الفلشر » ، و « ف.س. » فلتت ، ويمتاز هذا الكتاب بمقدمته التي وضعت ستة مبادئ للمدرسة . وبالرغم من أنها لم تذكر اسم « أروا باوند » إلا أنها اعترفت بأنها تدعى به بكل شيء تقريبا . وهذه المبادئ هي :

أولا - يجب استعمال لغة الحديث العادي مع ضرورة اختيار الكلمة الدقيقة المحددة المدلول دائما - وليس الكلمة التي تقترب من الدقة أو تلك التي تهدف إلى مجرد التزيين .
ثانيا - خلق أوزان جديدة - أي إيقاعات موسيقية جديدة تغير من حالات نفسية جديدة . كما يجب ألا ننقل الأوزان القديمة إذا أنها لا تعبر إلا عن الأحاسيس القديمة . ونحن لا نعد عسلي استعمال « الشعر الحر » باعتباره الطريقة الوحيدة لكتابة الشعر ، ولكننا نحارب في سبيل استخدامه لأنه يتيح للفنان حرية في موسيقاه ، ولأننا نؤمن أن فردية الشاعر تجد تعبيراً في الشعر الحر أفضل مما تنتجها لها الأشكال التقليدية . فاللحن الجديد في الشعر يعني فكرة جديدة .

ثالثا - أن يسمح بدرجة مطلقة في اختيار الموضوع . فليس من أسس الفن الجيد أن تكتب كتابة متحلة المستوى عن الظواهر والسيارات ، وليس من الضروري أن تنخفض المستوى الفني حين نجد الكتابة في موضوعات قديمة . أننا نؤمن إيماناً شديداً بالقيمة الفنية للحياة الحديثة ، ولكننا نود أن نبين أنه ليس هناك ما هو أبعد من الإبداع الشعري وأشد الحرافا في القدم مثل ما طرأ عام ١٩١١ .

رابعا أن يقدم الشاعر صوراً فنية حقيقية (ومن هنا جاء اسم تصويري) - لستنا معرسة من الرسامين ولكننا نؤمن بأن الشعر يجب أن ينقل التفاصيل الخاصة بدرجة جديدة ، وأن يتناول التعميمات الفاضلة مهما كانت رائعة ووظائف . ولهذا نعارض الشاعر التعميمي فهو في نظرنا ينهز من الصعوبات الحقيقية لفنسه .

خامسا - كتابة شعر صلب واضح . ليس مهزوزاً أو غير محدد .

سادسا - وأخيرا فإن مغلطنا يؤمن بأن التركيز هو الجوهر الأساسي للشعر .

أوقد استطاع هذا الكتاب أن يحقق رواجاً في الولايات المتحدة . إذ بيع منه في نفس العام ١٢.١ نسخة أما في إنجلترا فلم يحقق مثل هذا اللدوع . وعلى أي حال فقد أصيبت حركة التصويريين بالبطء ونشبت بين أعضائها بعض الشقاق وذلك حينما تخلى أروا باوند عن زملائه أو بالأحرى حينما لم يعودوا هم يقبلون مبادئه للمدرسة .

ملاحظة : كانت دائماً توضع قصائد هـ ، د ، ح ، من التصويريين .

ولم يفسح باوند وقته بطبيعة الحال فاخذ يوجه اهتمامه وجهة جديدة هي اكتشاف الموهوبين من الشبان ، وتعليمهم أسس الفن التصويري أو على الأقل توجيههم إلى الطريق الموصل إليه . فيعدان اكتشاف « هيلدا دويليت » و « الدنجتون » اكتشاف « جسون رودك » و « آيريس باي » وتمنح لشعرهم واخذ يرسله إلى مجلة « الشعر » ومجلة « ذا ليتل ريفيو » وقد كمل بحثه عن المواهب عام ١٩١٤ باكتشافه « لامرليكي يدعى البيت » . الأمريكي الوحيد الذي استطاع أن يعد نفسه أعداداً كافية للكتابة كما أرسل قصيدة البوت الشهيرة « أغنية العائقة » ج. الفريد بروفوك . فالتا لها « أفضل قصيدة رأيتها أو سمعت عنها من بين مؤلفات الأمريكيين »

ومنذ ذلك الحين تبنى باوند اكتشافه الجديد : ت.س. البوت . واخذ يدخل بعض قصائده ضمن مجموعات الشعر التصويري التي نوالى صدورهما منذ عام ١٩١٥ .

أما « ت.س. » هيوم « فقد كان - كما قلنا - يوجه اهتماماً أكبر إلى التفرعات التي تقوم عليها المدرسة . وقد شغل نفسه حقا بهذه المسائل في المقالات التي كتبها والكتب التي أصدرها منذ عام ١٩٠٨ - ١٩١٧ فقام بتحليل نفسي لما كان يعتبره التشكليات الأساسية للفنان . الأولى تخص بالإدراك أو ما يراه الفنان . والثانية بالتعبير أو بطريقة إيصال المراتك إلى القارئ . فقال أن الإنسان العادي يدرك الأشياء إدراكاً عملياً أي يتصل مباشرة بما سيفعله هو في الحاضر أو في المستقبل . أي أنه لا يرى « هذه القفصة » مثلاً ، وإنما يرى « منضدة ما » وهكذا . فهو يصف الأشياء حسب نفعها المباشر أو الكامن . أما الفنان فهو لا يرى المادج عامة وإنما ذوات فردية خاصة . وتلخص مشكلته في رؤية الأشياء « كما هي في ذواتها » بغض النظر عن الطسرق التقليدية لرؤيتها . ويمكن تعريف الأدب - كما يقول - بأنه « الوقوف أمام المعتقد منذ زواجة فنية » والتحصين حولها ، والمفكر المادج فيها لحظة واحدة من الزمان . دون أن يؤدي ذلك إلى انخراط فعل من لون ما » .

أما المشكلة الثانية - مشكلة الخلق - فيقول هيوم أن الفنان عليه أن يطوع اللغة للتعبير عن رؤيته الجديدة أي أن عليه أن يكرر الألفاظ الجاهدة العامة التي تجعل اللغة عاجزة عن التعبير . عن الأفعال الشخصى بالنسبة التي بذاته ، فإن الفلسة التي يستخدمها الإنسان العادي لا تحاول النفاذ إلى ذاتية الأشياء ونقل صورها الحقيقية المتميزة ، وإنما تستعين على الدوام بعمليات تجريء متوالية تجعل الألفاظ أدوات ناقصة لا تنجح أبداً في نقل الشيء أو تقديمه ، وإنما هي تقدم لحسب بعض صفاته التي يشترك فيها مع غيره أو التي لا تلمس جوهر فرديته . أما الفنان فيبدأ من نفس جزء واحد من الأحاسيس - ذلك الجزء الذي يعثل المعنى العام المتفق عليه بين الناس - يعاقل أن ينقل المدي الكامل لأحاسيس الفردى . أي أنه ينشد التعبير عما يقع خارج نطاق دائرة المعنى الذي تمثله الكلمة في صورته المادية . ويتوقف نجاحه أساساً على قدرته على استخدام التشبيه - إذ أنه حين يشكف عن تماثل جديد بين الأشياء يمكنه أن ينقل جودة رؤيته وفرديتها .

ويشرح هيوم خصائص التصوير الاستعاري قائلا : « أن الصورة يجب أن تكون مجسدة مرئية ، ويجب أن تكون كل كلمة مسدورة مرئية وليس أداة عامة مجردة . فالصورة إذن تقديم لشيء موضوعي وأفعال القارئ بها يماثل أفعاله بالشئ الموضوعي نفسه وهذا الاتصال المباشر بين القارئ والأشياء يلغى الاستعمال التقليدي للغة التي يعتمد على التجريد أساساً . كما أن الشيء الموضوعي يشير في القارئ إحساساً بشعره بأنه أحاسه الذاتي . وهكذا نتاح له فرصة التامل بمتعة أكبر - فتمسر الصور يحاول الاستيعاب عليها ويحملك ترى على الدوام شيئاً موضوعياً ويمتنع من الانزلاق في عملية تجريدية » .

والصورة الجسدية نهاية الجدة والنضرة ، مثلما نهاية ذلك جدة التقابل بين الصور أو أصالتها ، وهذا هو المصدر الثاني من مصادر قوة التشبيه . أنه يسبب هزة اكتشاف مفاجئة لدى القارئ إذ أنه في هذه الحالة لن يرى ما يراه في الحياة وإنما سيري صورة جديدة مركبة من خلق فنان . وهذه اللحظة الخالقة هي سر التشبيه .

ويقول هيوم : « إن الجمال لا يوجد بذاته في الطبيعة ينتظر من الفنان أن يحاكيه .. ولكنه يوجد في القدرة على جميع مناصره في مركب الصورة الفنية »

كان هيوم يحاول أن يقيم أساسا ثابتا لإيمانه بالتشبيه بأن يربط بين التفكير والتصوير . أي أن يوطد العلاقة الفلسفية بين الفن والفكر ، فهو يقول أن الفكرة عبارة عن تقديم صورتين مختلفتين إلى الذهن في نفس اللحظة .. أي اكتشاف تماثل جديد بين شيئين ، تماثل لا ينفذ عند حدود الفطاش ، ولا ينفذ بالتلفات ، وإنما يكشف عن ارتباط الجوهرين بغيط الفكرة ..

وهيوم لا يقول بهذا أن التفكير الإنساني عبارة عن سلسلة من الصور أو مجموعات متناحرة من الصور ، وإنما يقوم أساسا على الصور .. فالفنان لا يستطيع أن يكتب دون أن تتمثل له الصور متلا فويا ، أي أن يضع حواسه على مصدر الأفكار التابعة من هذا الأساس الحسي للموس .

وقد أكد هيوم أنه يدين لهري بـرجسون بجوانب عديدة من نظريته الجمالية . فذكر جانبين من جوانب فلسفة بـرجسون وقال أنهما بالغا الأهمية لن يتصدى لعلم الجمال . فالجانب الأول خاص باعتبار الحقيقة فيفسا من الفطاش المتشابهة التي لا يمكن للذهن أن يدركها .

والآخر خاص بتوجيه العقل ناحية الفعل ، ودلالة هذا التوجيه على العادات الطبيعية التي يتبعها العقل في عمله فالعقل أو الذهن يدرك المظاهر الخارجية بطريقة تمكن الإنسان من اتخاذ فعل ما ، ولا تمكنه من معرفتها . أي أنها تصف حجابا بين الإنسان والحقيقة .

أما الفنان فهو وحده - لتحرره من ضرورة اتخاذ فعل ما - يستطيع أن يرفع ذلك القناع ويعبر الحقيقة . فهو لا يسأل : « كيف أستطيع استقلال هذا لصالحى ؟ »

وإنما يسأل : « كيف يكشف هذا من الحياة الداخلية للشيا ؟ »

وبينما نجد الإدراك الطبيعي يرى في ملاح الكائن الحي « معالم مجتمعة لا تخضع لنظام مشترك فيما بينها ، وهكذا يصل من الدفاع الحيوي الذي يجري في مرونها وبهيمها صمتها ، نجد أن هذا الدفاع الحيوي هو ما يحاول الفنان بالفعل - جاعدا - أن يستعيد وأن يبرره .. حين يعظم الحاجز الذي يصفه الفراغ بينه وبين التوحد الذي يصوره وهذا هو الأساس الذي يقيم عليه هيوم نظريته في الإدراك الفني .

وقد استمد هيوم من بـرجسون أيضا تحليله للغة ، الذي يكشف عن الفصور الذي يفرضه عليها خصوصها لغتصيات التفكير العملي والجرد . وخصوع اللغة للذهن يستتبع عجزها عن التعبير عما يراه الفنان ، فهو يعترف بأن اللغة أثرت الذكاء ثراء كبيرا . فبدونها كان يمكن أن يظل الذهن قاصرا على معالجة الأشياء الخارجية من ظاهرها وحسب ، ولم يكن بمستطيع أن يتحرر فيمارس العمليات الفكرية الأكثر تعقيدا .

ومع ذلك فإن خدمة اللغة للذهن حدث كثيرا من قدرتها على التعبير عما يقع خارج نطاقها . فهي لا تستطيع مثلا أن تعبر عن حقيقة مثل الوعى . لأن الوعى يتكون من حالات

متداخلة متشابهة ، بينما تتحكم التحليلات الذهنية في اللغة فتحد من قدرتها على التجميع والانساع والشمول .

وهكذا نرى أن اللغة إذا حاولت التعبير عن حقيقة تختلف في طبيعتها عنها ، كائن من المحتوى أن يكون التعبير عن هذه الحقيقة - الوعى مثلا - في اللفظ غير حقيقية .

وقد اعتدى بـرجسون آخر الأمر إلى حل لمشكلة التوصيل اللغوي لهذه العناقيد ، وذلك عن طريق الصورة الفنية أو التشبيه ، فحينما واجهته مشكلة التعبير عن الشيء « المتفرد بذاته » والأشياء التي لا يمكن التعبير عنها ، بدأ يعتمد في فلسفته اعتمادا كبيرا على التشبيه ، لم يكن يؤمن حقا بأن الصور يمكن أن تعبر عن الحقيقة تعبرا كاملا أو حتى تعبرا جزئيا ، ولكنه كان مقتنعا بأن الصور هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن للإنسان أن يقرب من طريقها المكان الذي يجبره على الإحساس بالحقيقة والتسليم بها .

يقول بـرجسون : « لا توجد صورة ما تستطيع أن تقوم مقام حدى الدبومة ، ولكن عدة صور متوعة - مستقاة من أشياء بالغة التنوع أيضا - يمكن أن تمارح تأثيرها أن توجه الشعور إلى النقط المحددة تماما التي يمكن عندها إدراك ذلك الحدى الممن »

ويعلق هيوم على ذلك قائلا أن الفنان يهيئ السبيل للحدس بأن يخدر القوى الفعالة للذهن التي تقاوم الاستسلام للحدس ، وبأن يخلق حالة ذهنية يمكنها تقبل الإيهام . فالشاعر يتوسل مثلا بالصور الفنية والإيقاع الموسيقي للعبارة حتى يحدث ذلك التأثير .

ويقول بـرجسون : « أن الشاعر يطور أحاسيسه إلى صور ويحيل الصور إلى كلمات ترجمها ، مطبقا في ذلك قوانين الأيقاع »

ويعلق هيوم قائلا أن الشاعر يستطيع عن طريق إيقاعات كلماته أن يتغلب الفهم له وأن يهيئ السبيل للحدس . فهو لا يستطيع على الصور الفنية فحسب ، وإنما يستطيع أن يخلق حالات خاصة - مركبة دائما - تزيد من تأثيرها .

ونستطيع أن نبلغ تأثير بـرجسون أيضا في هذه الفقرات المتقطعة من كتاب هيوم « محاضرة في الشعر الحديث » .

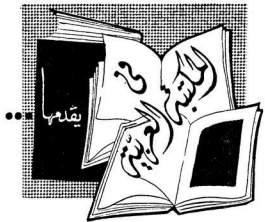
« لننقل أن الشاعر النعل ينظر طبيعى معين ، أنه يفكر منه صورة معينة يضمها في مقابلات فيما بينها في آليات منفصلة وبذلك يمكنها أن توحى وأن تبعث الإحساس الذى يحس . وإلى جانب هذا التجميع للصور المتميزة بعضها من بعض وتقابلها في الآليات المنفصلة نستطيع أن نجد تقابلا موسيقيا ينشئ مع هذه الصور . وهكذا نورد ثورة كبيرة في الموسيقى حين يستبدل الفن المتفرد في الموسيقى ذات البعد الواحد بأحان توافقية ذات بعدين . أي أننا نجد صورتين بصريتين قد كونتا توافقا بصريا . وهو ما يؤدي إليه اتحادهما من الإيهام بصورة تختلف من كل منهما »

وهيوم بهذا يستفيد من مجمل فلسفة بـرجسون ، ويحاول أن يبنى نظريته الجمالية عليها - دون انكار على الإطلاق للتأثير البرجسوني عليه .

وإذا تأملنا الفقرة الأخيرة في آناه أكبر ، رأينا أن في مقعد متطور كان هيوم يريد الشعر أن يكون . لقد كان يضافه أن يشهد مسطحات اللوحة الرومانسية ، أو يسمع النحن المتفرد ذا الآلة الواحدة في شعر « وردزورث » أو « شيلي » مثلا . وكان يطمح إلى أن يرى أبعادا جديدة في شعر العصر الحديث يمكن أن تجعل منه فنا عبقرا مركبا - وليس بالضرورة معقدا - يسائر التطور العام الذى يمر فيه الفنون التشكيلية والموسيقية في عصرنا الحالى ، ولم يكن من الممكن أن يتم هذا إلا عن طريق الصور الفنية .

محمد محمد عثاني

- الدكتور محمد مندور
- الدكتور محمد غنيمي هلال
- مصطفى عبد اللطيف السحرتي
- عبد العزيز محمد الزكي
- وحيد النعماش
- عبد المنعم صبحي
- جلال السيد

أخذ يجمع جنبا إلى جنب الشفرات التي وردت عن الجرجاني في كتب التفسير العربية القديمة ومعاجم الآراء والنحاة وطبقات الشافعية والمفسرين وما إليها دون أن يعرف كيف يؤلف منها تاريخ حياة متكامل حاليا من الإعادة والتكرار بسلا والتناقص أحيانا .

وعندما يأخذ في دراسة فلسفة عبد القاهر الجرجاني اللغوية والجمالية لا يستطيع من ذلك شيئا حتى ولا التمييز الأوضاع بين كتابي الجرجاني « دلائل الإعجاز » و « أسرار البلاغة » ، مع أنه من الواضح أن كلا من الكتابين يحمل نظرية متكاملة متجانسة فطن إليها الناشرون أنفسهم منذ وقت طويل عندما وقّعوا تحت « دلائل الإعجاز » عبارة « في علم المعاني » في حين وضعوا تحت « أسرار البلاغة » عبارة « في علم البيان » ، وأكبر الخلل أن الدكتور أحمد أحمد بدوي قد ألم من التون والحواشي والتفادير بمعنى « علم البيان » كما تبلور في العصور المتأخرة ، وكذلك معنى علم المعاني . وبدلا من أن يقدم كتابه بين هذين العلمين – وفصل عبد القادر الجرجاني في تأسيسهما – اتجه منهجاً تصنيفياً يخرج بفصله القاري لهذا الكتاب وهو مبالغ الفكر نائر على المتناقضات الناتجة عن الجمع والتصنيف دون أية محاولة للبناء والتركيب على نحو يوضح هذه المتناقضات ويرجع القارئ منها ، ويبرز عبقريته الجرجاني الفذة .

فالؤلف يعقد بضعة فصول نظرية أول الأمر عن « أعجاز القرآن » و « الجمل موضوعي » و « البلاغة والقصاحة » و « فكرة النظم » و « النظم ومعاني النحو » و « تأليف الكلام » و « الصورة والمعنى » ، ثم ينتقل إلى ما يسميه تطبيق فكرة النظم فيتحدث عن « التقديم والتأخير » و « الحذف » و « فروق في الخبر » و « الخبر الاسمي والفعل » و « تعريف الخبر وتكريره » و « الفصل والوصل » و « مزايان » و « مسائل أنما » ثم ينتقل إلى فصول أخرى عن المجاز والتشبيه والاستعارة والتشثيل والكتابة والحسنات البيعية والموازنة بين الشعراء والسرقات الشعرية ، ثم يعود فجأة لم يعد فصلا عن الذوق عند عبد القاهر .. الخ ..

ونحن بعد ذلك نقرا في كثير من هذه الفصول ما يناقش ما انتهت في فصول أخرى ، والؤلف يتفلسف في كل حالة عن الجرجاني نفسه ولكن دون أن يستطيع الربط بين ما يتقوله ووضع كل قول في مكانه من نظرية عبد القاهر العامة في النظم ،

قرات ضمن سلسلة أعلام العرب التي تصدرها المؤسسة المصرية العامة للنشر والترجمة في وزارة الثقافة والأرشاد القومي كتابا جديدا للدكتور أحمد أحمد بدوي الأستاذ بكلية دار العلوم ورئيس قسم الأدب العربي فيها ، وقد دهشت حقا إذ أحسست بأنه لا يزال من بين أساتذة الأدب في جامعاتنا لا يظل واقفا عند مرحلة التصنيف وعاجزا عن التأليف أي عن البناء والتكوين الفكري ، وهذا العيب الخطير يتفح في هذا الكتاب ويزده وضوحا أن عبد القاهر الجرجاني يعتبر من ذلك النفر القليل من أعلام العرب القدماء الذين تغلغوا عصرهم وسبقوا إلى نواح من البحث اللغوي والجمالي لا يمكن فهم فضلهم فيها وبلورة هذا الفصل وبنائه في كل موحد متجانس إلا في ضوء ما انتهت إليه الأبحاث العالمية في علوم اللغة والجمال . والتصنيف فيها يسى إلى هؤلاء الأسلاف لأنه يظهرهم بظاهر التنافس والتخبط والغموض . وعبد القاهر الجرجاني مثله في ذلك مثل ابن خلدون بالنسبة لعلم الاجتماع الذي كان يسميه علم العمران ، فلا يستطيع فهمه واستخلاص نظرية عامة متكاملة من أبحاثه إلا من يحيطون بما وصل إليه علم الاجتماع الحديث على النطاق العالمي من نظريات وأبحاث فلسفية متكاملة .

ومنهج الدكتور أحمد أحمد بدوي التصنيفي في كتابه عن عبد القاهر الجرجاني بطل المعنى منذ صفحاته الأولى عن حياته حيث

أو نظريته العامة في البيان ، أو الجمال اللغوي فهو يقول مثلاً في فصل فكرة النظم (ص ١٠٤) « يؤمن عبد القاهر إيماناً لا يدخله ريب بأن فصيلة الكلام ترجع إلى معناه دون ألفاظه وأن عهده الإنفاطي ليست الأداة للعلماني » بينما نراه في الفصل الذي صفته من الصورة والمعنى يقول : « أن الجسرجاتي والجاحظ متفقان في النظر إلى الكلام فبعد القاهر لا يهدل الصياغة بل يعني بها كناية الجاحظ ويدلنا على ذلك أن عبد القاهر يستدل على مدعية في الصياغة بكلام الجاحظ نفسه ويقره عليه ويؤمن به مما يدل على أن الرجل كان يرى رأي الجاحظ في شأن سببية الكلام » بل ويثبت المؤلف قول الجاحظ المشار إليه وهو « والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها الجعبي والعربي والقروي والبدوي وإنما الشأن في أقامة الوزن ونحير اللفظ وسهولة الخروج وصحة الشبان وكثرة الماء وجودة الماء وإنما الشعر صياغة وضرب من التصوير »

وال المؤلف في الفصل الذي صفته تحت اسم « الجمال موضوعي » يكاد يوهننا بأن عبد القاهر الجرجاني يؤمن بأنه من الممكن رد كل جمال إلى مبدأ أو علة حيث يستدعي ههنا المؤلف بقوله أن الجرجاني يرى « أنه لا بد لكل كلام جوده حسناً من أن يكون لهذا الحسن مصدر معلوم وعلة معقولة وأن يكون هناك سبيل إلى التعبير عنه ودليل على صحة ما ادعيت » . وذلك بينما يعسود المؤلف في الفصل الذي صفته عن الذوق عند عبد القاهر في النصف الأخير من الكتاب إلى نقض ما قرره سابقاً عن موضوعية أنجمال عند الجرجاني حيث يستدل هذا الفصل بقوله « يؤمن بعدد القاهر إيماناً عميقاً بأن الذوق المصفي هو الأساس الضروري لأدراك الجمال ومعرفة أسبابه وأن ذلك طبع موهوب لا بد منه إن يريد أن يميز بين النحسوس جيداً وروديها وأن يفرق في الحسن بين سورة وأخرى » ومعنى ذلك أن أدراك الحسن في السكلام لا يرجع إلى معرفة مبادئه وعمل موضوعية ، فكيف نوفق بين الرأيين ، ثم كيف نوفق أيضاً بين الرأيين السابقين في قضية اللفظ والمعنى والمضال بينهما في أسرار التعبير الجرجاني ؟ وبالرغم من أن الدكتور أحمد أحمد بدوي قد بقده في آخر كتابه صفات عن الدراسات الحديثة التي صدوت ليلقة العربية في السنوات الأخيرة عن عبد القاهر الجرجاني وزعم في شجاعة بحسد عليها أنه لا يوافق ما ورد فيها من آراء لطف حسين ومحمد مندور ويهجمها إلا أننا نؤكد له مخلفين أنه لو جتج إلى مزيد من التواضع وحرص على أن يستفيد من هذه الآراء التي نرى معارضتها لاستطاع أن يفسر لنفسه وللقراء المظلوين ما يبدو للمصنفين أمثاله من تناقض في نظريتي الجرجاني عن النظم والجمال اللغوي ، وبعبارة تقليدية عن المعاني والبيان .

والدكتور أحمد أحمد بدوي يقول في كتابه أنه قد اطلع لي عن آراء في نظريات الجرجاني أوردها الأستاذ محمد عبد النعمان خفاجي في كتاب له بعنوان « عبد القاهر والبلاغة العربية » ثم أخذ الدكتور بدوي يعلن رفضه لآرائه ، وبالرغم من أنني لسوء الحظ لم أطلع على كتاب الأستاذ عبد النعمان الذي حاجه الجرجاني بدوي بدوي على جمع وتصنيف لا دراسة في ولا تمحيص ، أقول أنني بالرغم من عدم اطلاعي على كتاب الأستاذ خفاجي إلا أنني مع ذلك لم أبحث عنه لأبين الآراء التي أوردها فيه ، وإنما عدت إلى الرأى التي كتبت في الفحاسة التي أنصروا كيف يجعلها آثار الباحثين ، أي الذين جمعوا إلى أحمد بدوي الذي كنت أفضله له أن يناقش إذا استطاع آرائه في مقالته الأصلية ، ولكن يظهر أن الدكتور بدوي من يقاتلون مؤلفات من يسعهم أمثاله بالتفريقين ، أي الذين جمعوا إلى معرفته الدقيقة بالآراء العربية معرفة أخرى بالآراء الصالي المرفزة بدلو في الإحاطة به ماء حياتهم ورويت شياهم ، وذلك يدلون أن الدكتور أحمد بدوي لم يغفل الإشارة إلى كتبي فحسب ، بل وغفل أيضاً الإشارة إلى كتب زميلي وزميله الدكتور محمد غنيمي هلال أتهم هو الآخر بالتفريق . وللدكتور هلال فصل طويل دقيق عن الجرجاني بين اللفظ والمعنى في كتابه المعروف لدى الجميع « الدخول إلى النقد الأدبي الحديث » .

والشيء الذي أحب أن اعترف به للدكتور أحمد أحمد بدوي وأنصح به بتدقيقه هو أننا لم نستطع فهم نظريتي عبد القاهر الجرجاني وإعادة بناء كل منهما على النحو الذي يرفع ما في كتابيه من تناقضات قاهرى إلا بالتواضع ومحاولة الاستسفاة بأخلاص من النتائج التي وصل إليها الباحثون المألون في مجال علوم اللغة وعلوم الجمال اللغوي . ولو أن الأستاذ أحمد أحمد بدوي عاد إلى كتابي العروطين « النقد المنهج في العرب » و « في الميزان الجديد » لاستطاع أن يفهم من الكتاب الأول أين يقع عبد القاهر الجرجاني بالنسبة لعلام العربية ونقادها وكيف استطاع أن يصل على أساس جديد قضية الموازنة بين اللفظ والمعنى والموازنة بين الذوق وعمل الجمال وأسبابه الموضوعية ، ولأدرك أن الجرجاني وإن يكن يؤمن بضرورة البحث عن مبررات موضوعية لما يصحه الذوق السليم من مواقع الجمال في التعبير اللغوي إلا أنه لم يستطع إلا أن يسلم بما سبق أن قرره النابون من نقاد العرب السابقين على عصره من أمثال ابن سلام الجعبي والأدعي ، والقاضي عبد العزيز الجرجاني من صحة ما عبر عنه استحسان الموصلي عندما شغل عن النظم فقال : « أن من الأشياء أشياء يدرها المعرفة ولا تحيط بها السفة » أي أن هناك أشياء جمالية يدرها الإنسان السليم الذوق بإحساسه وإن عجز عن تبريرها وردها إلى أصل موضوعي .

من كتابي الأخير « في الميزان الجديد » كان الدكتور أحمد أحمد بدوي يستطيع أن يجد مفتاح نظرية عبد القاهر الجرجاني في النظم في مشكلة اللفظ والمعنى التي فلتت في صفحة ١٢٧ وما بعدها ما يأتي « منهج عبد القاهر يستند إلى نظرية في السفة أرى فيها ويرى معي كل من يمن النظر أنها متأني ما وصل إليه علم اللسان الحديث من آراء ونقطة البدء نجدها في آخر (دليل الإيجاز) حيث يقول المؤلف ما يقرر علماء اليوم من أن اللغة ليست مجموعة من الألفاظ بل مجموعة من العلاقات ، وعلى هذا الأساس العام يرى عبد القاهر كيف تفكيره اللغوي حيث قال : « اللغة المفردة التي هي أوضاع اللغة لا تفرع لتعرف معانيها في نفسها ولكن لأن يضم بعضها إلى بعض ويعرف فيما بينها من إرائد » . وهذا علم شريف وأصل عظيم والأدليل على ذلك أن ان زعمنا أن الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لا وضعت لتعبرف بمعانيها في نفسها لأى ذلك إلى ما يشك عاقل في استحالتة وجم أن يكونوا قائموا وللأجاس الأسماء التي وضعوها لها لتعبرف بها على قائمها لو لم يكونوا قائلوا فعل ويفعل ما كتبنا تعرف الخير في نفسه ومن أصله . ولو لم يكونوا قد وضعوها الحروف لكتنا جعل معانيها فلا تعقل نقيا ولا نهيا ولا استفيها ، ولا استثناء . وكيف والواضحة لا تكون ولا تصور إلا على معلوم فمحال أن يوضع اسم لغير معلوم ولأن الواضحة كالإشارة فكما أنك إذا قلت : ثم ذلك لم تكن هذه الإشارة لتعرف السامع المشار إليه في نفسه، ولكن ليعلم أنه المقصود من بين سائر الأشياء التي تراها وتبرها ، كذلك حكم اللفظ مع ما وضع له ، ومن هذا الذي يشك أنكم لم تعرف الحرف والفرس والفعل والقيل إلا من أسمائها لا كان ذلك مساقا في العقل لكان ينبغي إذا قلت زيد أن تعرف السمي بهذا الاسم من غير أن تكون قد شاهدته ، أو ذكر لك بصفة ... وأد عرفت هذه الجملة فأصل أن معاني الكلام كلها معان لا تتصور إلا فيما يرى شيئين أوأول هو الخير . وإذا عقلت العلم بهذا المعنى فيه ، عرفت في الجميع . ومن الناب في العقول والقائم في النفوس أنه لا يكون خير حتى يكون خبير به وخير عنه ، ومن ذلك أمتنع أن يكون لك قصد إلى فعل من غير أن تريد منه معنى في نفسك من غير أن تريد - وضرب - لم نستطع أن نريد من معنى في نفسك من غير أن نريد الخير به عن شيء مظهر أو مقدر ، وكان لفظك به إذا أتت لم ترد ذلك وصوت لصوته سواء .

ومن هذا النص نستنتج نتيجتين بالفتى الأهمية : أولا : أن الألفاظ لم توضع كما أنها لم تستعمل لتعين الأشياء المعينة بقواها ، وهذه هي نظرية الرمزية في اللغة التي أوضع الفكر الألماني « فنت Wundt » حدودها ، وذلك

لأن لدينا عن طريقه تجاربنا المباشرة أو تجارب الغير - صورة ذهنية لكل شيء ولكل حدث . وإنما نضع ألفاظ اللغة ونستعملها لنحرك هذه الصورة الذهنية الكامنة فعندما نقول - رجل - لا يمكن أن يشير هذا اللفظ في نفوسنا شيئا ما لم يكن في ذهننا صورة للرجل اللفظ رمز لها ومحرك .

نانيا : ونحن لا نستخدم ذلك اللفظ لنحرك الصورة الذهنية لتحريك تريبه لذاته ولا كنا مجانين ، وإنما نفعل ذلك لئلا نعتزم أن نخبر عن - الرجل - بشيء ما وهنا يلحق الجرجاني بأكبر مدرسة حديثة في تحليل اللغة ، وإعني بها مدرسة المفاهيم السويسري التي تبنت رأس علم اللسان الحديث « فرديناند دي دى سوسير F. de saussure » ثم الفسوى الفرنسي الفانع الصيت « أنتوان ميه A. Meillet » . ولقد كتب هذا العالم الأخير فصلا هاما عن منهج الدراسة في علم اللسان سبق أن ترجمته في كتاب « منهج البحث في الأدب واللفظ » . وفي هذا الفصل يرد « ميه » اللغة إلى عنصرين :

(أ) مفردات .
(ب) عوامل الصيغة .

وليس باستطاعتنا أن استمر في نقل ما سبق لي نشره في كتاب يجب أن يعرفها الدكتور أحمد أحمد بدوي وأمثاله في نواضع ، لا لآني أبني من ذلك مجدا ، بل لأن معرفتها تفيد قطعا الدكتور أحمد أحمد بدوي وأمثاله ممن لا يزالون جامعين عند منهج التصنيف الذي لا يفيد تراثنا العربي في شيء ، بل يسيء إليه ويغتر منه كل رجل مثقف على نحو ما حدث لي أنا نفسي عندما أضللتني وأثارتني فرادة كتابه عن عبد القاهر الجرجاني الذي يظن « لفظ الكتاب وأسائه إليه أكبر الإساءة في غير موجب إلا أن يكون التعصب ضد كل علم صحيح يتضمن مع المكاسب المالية في كافة ميادين المعرفة ، وبخاصة والتي مما يؤمنون أيمانا صادقا بأن الدراسات اللغوية والجمالية في جامعاتنا يجب أن تبدأ بعيد الفاه الجرجاني كنسب للالتصنيف والتقديم وملاحظة ركب الأسانية الثامي في هذه المجالات التخصصية التي يؤسفي أكبر الأسان أن اضغرتني بعض ظروف الحياة إلى الانصراف عنها إلى مجالات أخرى من مجالات الدراسة والكتابة منذ ما يقرب من العشرين عاما ، حتى إذا عدت إليها بنباتسة هذا الكتاب أمنت بأن السنوات القليلة التي قضيتها في المجال الأكاديمي لم تذهب بحمد الله عينا وإذا كان الدكتور أحمد أحمد بدوي لم يتعطف بالبحث أو السؤال عنها فأنني مع ذلك غليم الأمل في أن تفيد منها أجيالنا الجديدة .

الدكتور محمد مندور

مصطفى عبد اللطيف السحري

النقد الأدبي
من خلال تجارتي

طبوعات معهد الدراسات العربية

عجبت من اقتراح معهد الدراسات العربية العالية على الأستاذ السحري الفاه معاضرات في موضوع كهذا ، فالأوضاع غامض موزع شتيت . أكان المعهد يقصد أن يحاضر الأستاذ المؤلف في النقد من خلال تجاربه النقدية ، فيبين مراحل نقدنا العربي منذ اشتدك

هو في الكتابة وفي الجمعيات الأدبية ، فيتحدث في هذا الموضوع بما يلقي أضواء على انبعاث نقدنا الحديث وخصائصه وطابعه العام وتأثيره في توجيه الأدب ، ثم يتحدث في الأزمة والأزمات التي اجتازها هذا النقد ، ويرجع في تحديد معالم ذلك كله إلى مكانة نقدنا الحديث في النقد العالمي ، ومبلغ الاتفاق منه ، وأصنافاته، بإمتل من تقدمه هو ونقد الكتاب الذين عاصره من مخالفتين وموافقين له في منهجه ، على أن هذه الأمثلة تتويجا لاتجاهات عامة ؟ أم أراد المعهد أن يكون النقد من خلال تجارب المؤلف الشعرية ، وقد عانى المؤلف الخلق الشعري ، وله فيه ديوان ، يحدد عنه حديثا متصفا في كتابه هذا (ص ١٥٩-١٦٠) ؟ والاحتمال البعيد أن يدعو المعهد المؤلف كي يحاضر في تاريخ فكره هو وثقافته ، فيؤرخ لشخصيته ، وأوغل من ذلك في الإحالة أن يكون المراد هو الحديث في النقد الأدبي ، وإيراد الآراء والمذاهب والمعايير الفنية ، حتى الخاصة منها بجنسي أدبي واحد ، كالشعر ، مع تعقيب المؤلف على آراء الآخرين تأييدا أو نفيها . فلتكلماتنا تنمذ الإفادة فيها من جملة محاضرات . وعلى صحة هذا الغرض الأخير ، كان لابد أن يحدد المؤلف موضوعه أكثر مما فعل ليستطيع أن يفيد ونظير أوصالته ، ولكن يظهر أن المؤلف تردد في تحديد ما يقصد المعهد إليه من محاضراته تحديدا دقيقا ضروريا للإفادة والأصالة ، فخطف بين الفروض السابقة جميعا ، وأولى عزائته إيراد آراء وأفكار نفس مختلف معايير النقد بعامه ، والشعر الغنائي على الأخص . فأخذ بيد طلبته إلى ميادين كثيرة ، طاف بها ، ولم يدخلها ، وأشار إليها دون أن يلمحها ، وتحدث عنها ولم يكن يتحدث فيها ، ويعلم منهجه في صدر الكتاب : « والآثار الذي اخترته لهذه المحاضرات هو الحديث عن النقد ومبادئه ، وتقديم عام لاجتماعاته ومناهجه ، والتحدث من النقد ككشاف وخلق ، والرصيد الثقال للنقد والتأليف ، ثم الحديث عن مناهج النقد ونظرياته ، وعملية النقد وكتابته ، وقوام النقد العام والمحدد . . . وعلى أن النهج فطوح تفسيق به صفحات كتاب في حوالي مائة وسبعين صفحة ، فقد أشراف المؤلف في الخالق هذه الصفحات . فائق ما قيل في الفصل الأول مكرر في الفصل الرابع ، بمعاملتي ، وعلى من عزائته ، إلى أشراف في شواهد متعددة للفكرة الواحدة ، بدلا من شرح هذه الفكرة ، ولتفقيها موضوعيا على شاهد واحد . بحيث تنطق للقاريه . ونشر بذلك مثلا واحدا من بين أمثلة كثيرة مفرطة في الكثرة : « أن المؤلف كان » من الذين الذين يظنون أن نقدنا المعاصر كثير من الآراء والنقدية الحديثة » ومنها التجربة الشعرية ، ومقاييسها الفني العام أنها هي « التفريق في أداء التجربة صادقة حية قوية » . وهذا مقاييس عام لا يشرح شيئا ، ثم يعقب ذلك بقصائد أربع ، يوردها ، مع أحكام عامة لا نقفنا بحال على معنى التجسرية ، ولا معنى الصدق - من فني وواقعي - ولا معايير الحيوية الفنية فيها . وبدلا من ذلك يلقي بأحكام عامة بضرب تفكير القاري ، في فهمها وتكوينها ، مثل تعقيب على قصيدة : « المجنونة الشريفة » ، أو « الأشاعة » ، للفروحم أبي شادي ، بقوله : « وهي قصيدة أمسية ، لم يسبق لي فكرها شاعر عربي أو غربي » ، وهذا حكم جري ، لا يتأني إلا بعد استقصاء معجز . وكل ما يعقب به على القصائد الأربع هو : « فمثل هذه التجارب الأمسية التي تكشف من أسرار الانفعال والفكر في شوء جديد بأمر هي التي لن تنقد طراحتها وسحرها على من الزمن (ص ٦٤) .

ومن أيجدية النقد التي نحصر على تثبيتها في أذهان المتبلدين أن هذه الأحكام العامة ، دون تحليل ، لا تدخل بحال في نطاق النقد . وتاريخ النقد العالمي والعربي على سواء يبداهيت وجدله تحليل وتفسير من نوع ما ، قد تفقيها تقويم أو حكم . ونعند من النقاد من هم قاصدون على التحليل والتخيل والتفسير ، وإن أخطأوا في الحكم أو التقويم ، على حين لا نعد من يرمي بأحكام عامة ، وإن أجد سبكها لغويا ، نافدا ، مهما كان قوله فيها صائبا ، ونعلم أن الذهب الثماني لم يعد لبادته - في دعوة النقاد للاستسلام للإطباغاتهم الأولى للقراءة دون رجوع لمعايير موضوعية - أية قيمة فنية ؟ بل أنا تعرضنا لشرح مبادئهم ، وقلنا أن نقدم

التطبيقي يكذبهم في مبادئهم ، وشرحنا ذلك وأطنا في شرحه في كتاب كان تحت يد الأستاذ المؤلف لو شاء أن يبعد منه . على أن في ذلك لا نقول إلا ما يكاد يكون بدوياً ، ومن المبادئ الأولى في النقد . ولهذا نتجنب كيف ينصرف الأستاذ في تعليقاته في الكتاب إلى مثل هذه التعليقات العامة التي لا يحفل بها نقد من أي مذهب من المذاهب ، في عصر من عصوره .

على أن اضطراب الكتاب في منهجه - على نحو ما قلنا - أمر حين إذا نظرنا فيما هو أخضر من ذلك ، في مفاهيم النقد ومعاييرهم ومذاهبهم وثقافتهم كما يراها الأستاذ المؤلف ويطبّقها . ونتنقل في نقدنا لها من المهم إلى الأهم فالأهم أهمية ، ومتناولين ذلك كله في شكل قضايا عامة .

يتحدث الأستاذ المؤلف في المناهج النقدية ، ثم في منهج النقاد الحديث ، وما يتطلب منه من ثقافة واسعة اطلاع ، متخذاً من نفسه مثالا لكل ذلك . ولنتظر الآن في تمثله هذه المذاهب والاتجاهات وموقفه منها ، ولنبداً بما قاله (س) من الاتجاهات النقدية تتبع المذهب الأدبي : « وأهم عهده المذهب الأدبي الغني أو القوي .. والمذهب الفني الذي يعتمد النظر إلى جمالية العمل الأدبي .. والمذهب الواقعي ويعتمد النظر في مفاهيم العمل الأدبي وبخاصة الضموم السياسي والاجتماعي .. وهناك المذهب الوجودي الذي يعتمد على الإنسان وفرديته » . هذا وليس المذهب القوي مذهباً ، وأعجب ما نتسعم أن يكون الشعر مذهب يسبب المذهب الفني ، على أن المذهب القوي - في النقد الحديث - ويصح أن يكون قسم المذاهب الأخرى . فالواقعيون جميعاً - من غربيين وشرقيين - يعنون بالتعبير القوي والبلاغي في أدق خصائصها ، ولكن من خلال وحدة العمل الأدبي كله ، وهذا هو الرأي أيضاً عند علماء الأسلوب ، وعلم الأسلوب الحديث Stylistics هو الذي قام مقام البلاغة القديمة . ثم إن الاتجاهات الاستشراقية فليس عام بين الوجوديين والواقعيين وعنايتهم جميعاً بالأسلوب باللغة المدنى . . ولندكر الاستشراق - عابرين - كلمة « لزولا » ، رأس الواقعيين وأكثرهم زعماً في مذهبهم ، فإنه يوجب التعبير القويته كل الاحتفال ، ومن كلماته في ذلك : « المجلة الجيدة الصياغة هي في نفسها عمل طيب » .

ويكر الأستاذ المؤلف نفس الفكرة الاجتماعية الفلسفية حين يقسم المذاهب الفلسفية (في بقصة أسطر من ١٩٦٦ : ١٩٧٠) تقسيمياً معيناً : « ومن فروع الفلسفة الكبرى الفلسفة العلمية (علم العقلة ؟) ، وهي التي تعتمد العقل والمنهج المنظم الواضح ، أكثر ما تسود في إنجلترا وأمريكا ، والفلسفة الإنسانية (؟) ومعناها الوجودية في نظر الأستاذ المؤلف) . والفلسفة المادية .. »

وكنا نعتقد أن الأستاذ المؤلف على علم بأن الفلسفة العقلية لها مفهوم أرق أعظم مما ذكره ، وقد انهاترت في والفلسفة الوضعية وبالفلسفات الحديثة ، وأنها اللبكتية منذ «هيجل» ولها أسماء أخرى غير الفلسفة الإنسانية ، فالنزعة الإنسانية تسمية عامة ، وكانت في أوروبا نزعة إنسانية في عصر النهضة الأوروبية . ثم إن الفلسفة العلمية لم تسد بخافة في إنجلترا أو أمريكا كما يقول المؤلف ولكن لا يهمن كثيراً تصحيح مثل هذه الهتات فيما يخص الفلسفة ، بل يهمن ذلك فيما يخص أروها في النقد الأدبي . فيجمل الأستاذ « العقلانيين » بكونهم على «العمل الفني بمقتضى العقل (وهل يصح أن يكون ذلك مقياساً جالياً) ؟ ، أن أصحاب الفلسفات الإنسانية بكونهم بمقتضى الواقع في حين يجمل الماديين بكونهم بمقتضى الناحية الاجتماعية وهذا خلط . فالاعتداد بالواقف ظاهرة عامة في القصة والمسرحية في العصر الحديث ، سواء لدى الوجوديين أم الواقعيين الماديين ثم إن هؤلاء جميعاً لا يوافقون العقل ، بل لهم فلسفة جمالية معقدة ، لا تفتي فيها شيئاً هذه الأسطر اللطيفة التي نقلها المؤلف من مرجعه الأجبي . ونحن الآن به إذا ألقينا النجبة على مرجعه فيها لا عليه .

ويترجع الأستاذ في تطبيقه لذلك الإجمال ترجعاً يشككتنا في القلم العام لعني الأدب نفسه . ففي حين يرى أننا لا ينبغي أن ندعو إلى اتجاه فلسفي في مرحلتنا الحاضرة (سدر من ١٠٨) يطبق نظرية الواقعيين في الاعتداد بالمفهوم دون الشكل ، مع أنهم جميعاً يعنون بالمرين معاً (س من ١٠٨ وما بعدها) على حين قد أعجب بكل ذلك بفكره اعتمد ليس على « قدامه بل جعفر » في عزله الشعر عن الدين والخلق (س من ٥١ - ٥٢)

وكان الأولى أن يعتمد في عزل الشعر عن الدين والخلق على « عبد العزيز الجرجاني » في « الوساطة » لأن كلام « قدامه » في قضية صدق الشاعر ومناقشته لتسفه .

وأخطر من ذلك أن يطبق فكرته في الاعتداد بالمفهوم ، فيرى (س من ١٠٨ - ١٠٩) أن التساهل الذي يتفنى بالقيم النبيلة اللسان كالسوء الخلقي في قضية أو فقرة ، ثم يعثر من شأن الإنسان ويظهر نفاقته في أخرى ، أو يثير غريزة جنسية هو شاعر أجوف ، وخاو مذنب ، وشعره خداع في خداع .. والذي يتحدث عن آلام البشرية ، ليس له أن يتحدث عن تجارب شخصية فردية كابدتها .. وبالرغم من التناقض بين هذا القول وأعجابه بالنظرية الجمالية الخفية ، فإن الأمر خطير في فهمه لتعميد القيم تعميدها مباشرة ، في تحميته على الشاعر أن يختار إما الناحية الاجتماعية وإما الذاتية ، أما التفتي بالقيم النبيلة فلعلما يوجد شعر ، وكل ما أعلاه يؤكد أن الأدب كله ، ومنه الشعر ، إنما يوجد حين يشف عن هذه القيم ، عن طريق تصوير الآلام ، وكفاح الإنسانية ، أو كفاح الفرد في الحصول عليها .. فإذا تحدث شاعر في أخلاق الإنسان ، أو في المواصلات الجارية الحديثة عامة ، وإذا تحدث عن ثقافة الإنسان وضياعه حيالها فهو في مجال الأدب المحض . وهذا أمر لا مجال للخلاف فيه .. ولكي نختمس الطريق في مناقشة المؤلف أجيئله إلى ما قاله « بلندو كروشييه » ، وهو من الجماليين الغلص وقد ورد ذكر اسمه في الكتاب (س من ٥٢) ، فلو كان قد قرأه ، لعلم أنه يؤكد في موضع من كتبه أن الأدب إنما يوجد في وصف النقص ، والآمال الخائبة ، ومواطن الضعف والأخلاق ، لا في وصف الفسائر الشيعي والآمال الرافضة ..

وهذه الفكرة يتحدث فيها النقد الحديث كله ، مؤكداً أن موضوع الأدب الذي يوجد فيه هو قضية : « الاستلاب » ، alienation وهي كلمة تترجم بها الكلمة الفلسفية الجاهلية : « انحراف » وليراجع الأستاذ معلوماته عن الشعر كله ، حتى العربي القديم منه ، ليتأكد أن الشاعر العربي .. يظفره وقيل وجود هذه الأفكار في النقد الحديث - حين كان يصف عاطفة رافضة ، كان يفسحها في طارحصر ، على أنها قد مرت ولنعود ، أو في صورة أمل متوقع تقصر دونه جهوده ، لتكتسب قوة دون التفتي مباشرة بالقيم والمواقف الشيعي . وما لنا نذهب بعيداً ، فعلى الأستاذ المؤلف أن يقرأ كلامه الذي أورد في استحضان التفتي بالشاعر الجميلة وسياق كلامه يدل على تعجيد العواطف النبيلة مباشرة ، بدليل أنه جعلها قسمياً لتصوير ضعف الإنسان ونفاقته ، كما يتبين في قضية الأستاذ محمود أبو الوفا ، فهي (بعد مقدمتها التي ينحصر فيها على ضياع الإنسان المتشود) تنصرف إلى نصائح وحكم مباشرة ، ليست شعراً في مقاييس النقد الحسديت في كل المذاهب والاتجاهات فليست هي سوى نظم ، استمع إلى بعض أبياتها :

لست حراً يا أخي إلا إذا ما كنت عما تشتهي أسمي مقاما
وأحق الناس في الناس احتراماً من تعالى من هواء أو تسام

ذا هو الحر الذي يخشى نهاده لا سواه ، وهو لا يرجو سواه
فأى شعر هذا الشعر ؟ وقد استحسنه المؤلف وإشاد به لأنه تفتي بالقيم النبيلة وليس هذا معياراً فنياً في مذهب الواقعيين ولا في المذاهب الأخرى في حين يعيب الأستاذ قضية الشاعر صلاح عبد الصبور ، لأنها تبين عن السام والقصير بالحياة .

وقد قلنا ان هذا مجال الأدب ، لأنه يشف من معان إيجابية يعترف المؤلف نفسه بها (ص ١٢) ، ولا يصدده هذا الاعتراف ان كنا نأخذ شاعريتها لجرد أنها تعبر عن السأم من الحياة الرتيبة وان كنا نوجه فيها على الشاعر أن المفكرة غالبية على التصوير مما يذهب بروح الشعر . ولكن معيار المؤلف تقويمها هو انهمسا « لا يسائر الاتجاه البناء الذي نعدو اليه » مع اعتراف المؤلف بأنها تشف من المعنى البناء بالإبداع لا بالتفريح وهذا من الأسباب التي تجعلنا نعتد ان مفهوم الشعر والأدب غير واضحين من ثباتا من كتبه المؤلف في كتابه .

ومما يدمر رأينا السابق أن المؤلف يشيد بالشعر ذي الفهمون الاجتماعي المباشر ، وعطيله لذلك أن هؤلاء الشعراء المحاسنين وهجو طاقاتهم لخدمة الشعب . ويعطى له فنيسا بأن شعرهم « خطابي موالم لغائبة » (ص ١١٤) ويتحدث هذه الخطابية قائلا : فالشعر الوطني والتموي والنوري ، هو شعر لآلارة الجماعات ، لا يستطاع قياسه بالقواعد الفنية التي تطبقها في باقي أنواع الشعر . كان الثورات وخدمة الشعوب ، وآثارة الشاعر لا تقدم ولا توجد إلا بالشعر الخطابي . وهذه تلمة خطيرة في ادراك معنى الأدب نفسه ، فضلا عن تقويمه .

وعلى هامش ما قلنا ، تشير إلى أن المؤلف يرى أن الشاعر صلاح عبد الصبور في قصيدته « الشيء الخزين » ، متشائرا بالوجوديين . ويعلم الأستاذ أن الوجوديين لا يعقلون بالشعر ، ولا يتجندهو ، ولا يدخلونه في نطاق الالتزام الذي هو جوهر ملهمهم . فلما صلاح عبد الصبور متائر بالشاعر الوجودي « ت.س. » « اليوت » وليرجع الأستاذ المؤلف إلى قصائد « اليوت » أو إلى ما ترجم منها بالعربية ، ليتأكد مما قلنا في مفهوم الشعر ، وان وصف جازم الإنسان وعجزه و نفاخته ، ليست مما يتناقض الإحساس الإنساني ، أو الاتجاه البناء ، ولم يجب ناقد يعقده به الشاعر اليوت بهذا الجبار العجيب الذي يتحدث فيسه الأستاذ ، لأن الشعر يشف من المعاني التلبية بما يصوره من مواقف بالسة ، ويوحى بها ، دون تغيير صريح أو خطابي .

والنقد عند مؤلفنا كشف وخلق . يقصد اصطالة الناقد في مثله لتلفات واسعة ، ونظريات كثيرة ، ثم تطبيقها على الخلق الأدبي كي يستخرج معناه اكتشافا من عنده . لكن ! ولكن ناقدنا يدعو إلى اعتماد الناقد على العقل الباطن ، ووزدت هذه الكلمة غريبة غاضبة في الصفحة السادسة من كتابه ، فقدرنا أنه يعتمد دراسة الباطن للوسائل الفنية التي يثار بها للانشور ، ولكن لا بد أن تكون الدراسة واعيةة وكل الوعى ، ثم يطبقها الناقد واعيا كل الوعى كذلك . ذلك أن الخلق الفني شعريا وغير شعري ، قد يشف من الانشور ، ولك ظاهرة قديمة في الأدب حتى قبل اكتشاف عالم الانشور اكتشافا علميا على يد « فرويد » وتلامذته منذ عام ١٩٠٠ م ، وفي تلك الحال يكون اثر الانشور في الخلق الفني لاوعيا . وسند اكتشاف الانشور تيسر للشاعر والناقد ، كاتب المسرحية والقصة ، استخدام وسائل الانشور ، ولكنه استخدام واع دقيق ، يقتضى جهدا بالغا وحاطة بأسرار اللغة والنفس . والوقوف على تفهم هذه الوسائل الفنية في آثارة الانشور - وهي مهمة الناقد - لا بد أن تكون واعية جاهدة كذلك . قد فهمنا أولا ذلك الفهم من عبارة الأستاذ الفاضلة السابقة ، ولكن خالف قلنا في فهم تلك العبارة السابقة كما ينبغي أن يكون الفهم لواقع جهد الناقد الواعي ، ذلك أن المؤلف (في ص ٧) يكرر أن الناقد كالمكتاتب « يستعين بعقله الباطن لأمدهه بالخواطر والرمزى » ثم يلقى مرة أخرى (ص ٢٨) حين يقول : « وقد يحتاج الناقد للوسول إلى بواطن الأعمال الأدبية ، الرمزية وغيرها ، إلى أن يعيش في غفوة ، ويسبح في بحرها في غفوة ، معملا عقله الواعي .. بل ويزيد (ص ٢٩) قائلا : « وقد اتبعنا طريقة تروم العقل الواعي في سبيل طائفة من أعمال بعض كتابنا .. وليدنا المؤلف على ناقد واحد يتيم عقله الواعي ليقتد . فبالسالة لدى الكاتب والشاعر - منذ اكتشاف الانشور مسألة استعانة

واعية بوسائل فنية محدودة ، كي يثار الانشور وعالم الانشور ، في المذهب الرمزي ، والسريريال والتعصري ، وهذه هي الوسائل الإبداعية ، وحتى السريريال الذين دعوا الكاتب والانشور إلى الاستسلام للخواطر الأولى ومحتونها عالم الانشور ، مما أسوء : الكتابة الآلية ، لم يدع واحد منهم أى ناقد أن يتيم عقله الواعي حين ينقد . وإذا كان لدى المؤلف مراجع تقول بما قاله فلنحرفها لأنها مفصلة ، نغفل عن بديهيات الأشياء . وفي الحق لا تتصور إلا أن كثيرا من أحكام المؤلف صدرت كما يقول هو من أثناء عقله ووعيه ، مثل حكمه على ديوان « ساق على الدروب » للاستناد هلال ناجي بأن مؤلفنا بعد مروضة وجهه قد اهتدى إلى أن أهم ميزة للديوان هي التاترية ، أى رسم الصور على طريقة الرسامين التاتريين (هكذا ، وبدون شرح - ص ١٥ - ١٧) ثم ينطلق المؤلف في تعليقات تاترية ، أى غير معلقة ، يستعملها من علاقته بالشاعر ، دون أى تبرير موضوعي . فمثلا قصيدة : « جعل » تجربة خفيفة وخواطر عادية عن رؤية هلال ناجي سفينة الصحراء رهينة قييد الأسر في حديقة الحيوان بمدينة فينا . ويطلب المؤلف في مدح القصيدة في غير تحليل ، وسبق أن قلنا ان هذا يندرج في الأحكام المطلقة التي لا تعد نقدا أدبيا بحال . وكذلك برز المؤلف صفات الشاعر عبده بدوى في آته شاعر « يجمع بين الحلم والخطيعة ، وتومر سيقنته بين البساطة والتلون ، ونفوس من العقل الواعي إلى العقل الباطن للامراب من تجاربه اعرابا تاتريا » . ومعانتي الاعراب التاتري ؟ وهل هي خاصة فنية ؟ وليس في القصيدة التي استشهد بها (ص ١٦) شيء من ذلك . ويستمر المؤلف في ايراد نماذج ، والتعليق عليها على طريقتة ، حتى يأتي بمثالرمزى عميق قصيدة اللاذقية (ص ٢٢-٢٤) مأخوذة من « ديوانها » « الفرارة الموجة » . ومطلما :

وأبغضتكم لم يبق سوى مفتى أناجيه
وأستيقه دماء غدا وأغرق حاضري فيه
وأطمع لئلى التوراة والنوراة
وأسمع صراخ الحدق في أغنية جهمة

وكل ما يتعلق به المؤلف على هذه القصيدة قوله : « ونلاحظون في هذه القصيدة البتة كيف ميرت الشاعرة من نفسها في حيرة وحلقة وهمية ، فوسطت فعالها النوع في عمق ، من مفت وأرجحة للحجب ، إلى فرحة وجلد بالانشور ، إلى ندم ، ثم إلى حيرة » . وهذا التعليق السطحي لا يشرح شيئا ، بل يعتمد على ذكر المعاني ، (أو العناصر) التي يفهمها أى انسان عادى من القصيدة ، حين يسمعها ، على حين في القصيدة تعمق في تصوير وعى الشاعرة بمأساتها التي تعبر عنها في القصيدة الأخرى . وظاهر القصيدة تصوير حب تنغل فيه الشاعرة من البغض إلى التوردة عليه في مفارقة تتم من الكبرياء التعالية تصعطم بسماء يؤذيها ، ترفى في تصويرها ، وتثير عالم الأشياء والمدم وأتلاء الندم ، ثم تهدأ العاصفة ، وتستقر الزلزلة ، وتطمئن النفس المكودة وقد دفنت حزنها في الكسب والقلطات ، فتتقن على هول الحياة ! انها لم تقتل سوى نفسها . وباطن القصيدة وصف لمساة الوعى الفردى ، حين ينزل . فحبها آثرة ، أغلقت على نفسها ، فلم تبحث عما به تتراسل مع من سواها ، بل بحثت في تفردا ، وتجزها ، فاقافت حاصتا بينها وبين الأثران ، وهو دعامه الحب . فالحب بذل وتضحية . والتفرد والانطواء يجعلان الحب يعيشون كأنهم في جميع ، وهو ما نغايه الشاعرة . ونقص الحب في عالنا ، بهذا المعنى الواسع ، هو مساة العصر ، كما يعنى « اليوت » في قصائده بتوكيده ، وبجائه كثير من شعرائنا المتعمقين . والقصيدة رمزية تعبيرية في وسائل تصويرها وهدفها . ولقد مرنا القاري في هذا التعليق المتقضب ، لانا هنا نشير إلى أمور لا يمكننا في هذا المقال استيعابها .

وبقول الأستاذ المؤلف انه كايد « مسانة شديدة في الوسول إلى الرؤية في طائفة من أعمال الرمزى » ومن آيات هذه الكابدة الشديدة تعلية على قصيدة : « التمزيب والريح » في ديوان « الناي والريح » ، للاستناد خليل حاوي ، أنها الشورة على

التقاليد البالية، والثقافة الهرمة، ومحاولة الإصالة والخلق في « فطرة وعقوبة »، « أنها دعوة إلى ترك النفس على سبيلها » وترك العمل الأدبي بخلق نفسه (ص ٤٢) . وهذا بعيد كل البعد عما أراد الشاعر، فالحقيقة أن القصيدة ثورة على الخلق المأثورة في عالم الناس الرحيب الممل السطحي الدارج، كما هي صفة في الكتب والواضعات، لأن الخلق التقليدي التطبيقية لا تشرح شيئا، ولا ترفي النفس المصوح مع محاولة الشاعر الرحلة إلى الجوهل، إلى أطوار النفس في فطرتها العبيدة الأتوار، فالقصيدة صيحة نذكرنا في وضوح بصيحة فاوست في أول مسرحية « فاوست » لجوته، ولها أوتق صلة برحسلة « رامبو » الرمزية في قصيدته: « السفينة السكرى » .

وكذلك قصيدة عبد الوهاب البياتي (ص ٤٣ - ٤٤)، فأعزها مناجاة أخته، في العالم العلوي تحول دون لثافتها صخرة الناس .. ويرى المؤلف أنها مناجاة الوثي في عالم السماء، أو مناجاة سيده مختصرة .. (ص ٤٤) . وواضح لن في المسام بالرمزية أنها مناجاة للحقيقة، والوصول إلى هذه الحقيقة بمثابة البيت، ولكن الشاعر معوق بأنه في قبر الأوام مع الناس، وهم الموني على الرغم من ظاهريهم الحي، يخافون نور الحقيقة، إنها تفتي بصائرهم التي ألفت الظلام، ويعيشون كخفافيش، أو كديدان تحت الهوام، خلت قلوبهم من الحب، وهو رمز الإبتار والبلذ والتمسكة والخصومة عند الرمزيين .

وادعى إلى الدهشة أن يفك الأستاذ المؤلف عند تعبير الاستاذ خليل حاوي في قصيدته السابقة: « وأرب من مرارات الدروب بلا مرارة »، فيفسرها بأن الشاعر يفتي المرارة في سعيه دون شعور بالمرارة، وإنما يقصد الأستاذ خليل حاوي إلى أنه في عالم المعارف المرفوعة، وفي سجن المعارف الآلية القريبة التناول، يالف الشاعر ما يورده آثار استة، قد طعنهم عليها العادات، فلم يعودوا يشعرون بمرارتها، ولا ألتها . ثم يسطر الأستاذ الرمزية كلها، تبسطة يشكك في أدراك مفهومها الحق، فيقول ملقا على العبارة السابقة لتبسط حاوي: « وفي من العبارات المتناقضة المتماكة التي يحول للرمزيين أسمائها (هكذا، ص ٤٢) وهي ليست قريبة على الترمز العربي، والتي (هكذا) وردت ألتا كثير في شعر أبي تمام والزمزم الرشدي، في مثل قول الشريف الرضي: تبيت من سماعها تشن من غير ألم

وفوه في وصف اليوم: عجبت له يمشي بشيا وهو واقف وبأكل من أمتارنا وبجسود »

والبيتان السابقان وأمثالهما تنطبق عليها المحسنات البيديعية العربية من الطباق والمقابلة، ولا يمتنان بصفة لرمزية في صورة من الصور، ولا على المؤلف في اعتياده على مصدره الذي أشار إليه، فلا بد أن تكون لديه فكرة ما، عن الرمزية، على أن عبارة الأستاذ خليل حاوي، كما شرحنا، لا صلة لها بما سماه الأخير الصور المتماكة . ثم إن القالب الرمزي هو القالب الإبحالي، لا مذهب التلاعب بالألفاظ، واية معرفة المؤلف بالرمزية تقسيمه العجيب للرمز (ص ٣٥) ما بين رمز عام مشترك، ورمز العلم (هكذا) ورمز مفرد، ويقصد بالآخر الرمز المطلق وفي رمزية الألتا . وهي رمزية معقدة ألتدت إليها الرمزية لدى بعض الشعراء القاصرين، ولكن هذا التقسيم لا يشرح شيئا، ولا يجدي فتىلا في فهم الرمزية . ويقول (ص ٤٢) في تعقيبه على شواهد الرمزية بعامة: « قتل عد التصادد لا يلزم أن تتوحد أجزاءها للعلل، بل يكفي بلوغ المعنى السكلى لها، وفي بعض الأحيان يكفي تعرف سفة فنية من صفاتها، كان تنطوي على إقامات مكررة عذبة .. » على حين تعتمد الإبداعات الرمزية على فهم كل فكرة، وكل حرف، فالعروف نفسها لها قسوى إبحالية عند الرمزيين، فضلا على الجمل والصور، والتجربة العامة للقصيدة، ولو بدأ المؤلف في فهم الرمزية على وجهها، لا على هذا النحو الفنام المبحو، لقد القصيدة الرمزية ألتسلط،

حين تقصر وسائل الإبحاء فيها، وتندرج إلى تعبيرات مباشرة أو تكاد كما في قصيدة البياتي التي عنوانها: « الرجل الذي كان يمشي » (ص ١٠٢ - ١٠٣) بدلا من أشادته بها وفرحته بالمشور على رموزها الضخمة غير الإبحالية، واكتفاه في تقويمها بأنها ذات « وحدة قوية متماسكة » وإيقاعات مشتملة .

ولنتوخل إلى الإبحاز في حديث المؤلف في الصورة الشعرية (ص ٨٠ - ٩٤) . فبعد أن يتكلم في اللطف الطيب المؤنس الفصيح السهل ... بما لا يكاد يخرج عما قاله نقاد الشعر العربي (ص ٨٥) موضوعها: التمثال الحي، ويبتدعها بأنها الصورة، وكل ما يذكره أنها لا بد أن تسير الانفعالات وتتساق مع الفكرة، وإنما كانت « غلابة فسميت الشعر غلابة » (؟) لم حومت سارية في الخيال البعيد عند الرومانسيين، أما شعر اليوم فيسزع إلى الصورة الدقيقة . ثم يتبع ذلك بأمثلة ونماذج لا تزيد شرحه إلا اغوصا . فبياتي بقصيدة إبراهيم العريسي (ص ٨٥) موضوعها: التمثال الحي، ويبتدعها بأنها صورة حية دقيقة للرافضة (ص ٨٥ - ٨٦)، ثم يرد على من استهجنوا تصوير امرئ القيس للجاد (؟) وعلى من عابوا تصوير مشهد طبيعي يكون كالمشهد له، ردا غير علم فنيا . يرى أن تعرف فن الصورة لا بد فيه من الوقوف على فن التصوير، ويبتدع عن ذلك بعد (ص ١٢٨) فلا يذكر إلا أن فن التصوير يجل التافد بلسي كيف يكون تكامل أجزاء الصورة، ويصعد قصيدة جلي عبد الرحمن: « مزاء في القرية » أنها جمعت مشاهد أربعة: مشهد الحول الواجمة تتق فيها الفسفاذ، ومشهد القروية الباسلة تحت عن دجاجتها الفسالة، ومشهد المنازل تخلق في كوانها الأضواء الواهمة، وهذه كلها خلية للصورة الأصلية، وهي التام . وواضح من ذلك كله أن الأستاذ يلف الصورة الشعرية على أنها تصوير شخصيات كالرافضة أو القروية الباسلة، أو مشهد طبيعي كالآدم مثلا .

ولا نريد إلا أن نشرح أن هذا التصوير بالشعر وفده في كلام المؤلف سطحي ضعيف، وإن المسألة أعق من ذلك بكثير، ولكننا نقصص على أدراكه مفهوم الصورة، فإذا كان يعصرها في معنيها السابطين، فهو يخلق بين الصورة والمعنى العام أو المعنى العام أي يعنى المشهد، كتصوير التام، وصورة الشخصيات portrait أي تعني الشخصية، وبين الصورة الشعرية بمعناها الفني image، والمعنى الفني الأخير هو وليد الخيال imagination والمؤلف أن يتفصل فيعلم أن الصورة في معناها الأخير لم تتصيح من التكلات الفنية أو الفلسفية إلا منذ أواخر القرن الثامن عشر، على يد الفلاسفة والنقاد العالمين، وإن المسألة ليست فهما سطحيًا لكلمة يتداولها العامة، ولكنها نص موضوعا فنيا عميقا يتصل بفهم الخيال في معناه الحديث، وبفلسفته، ونقول ذلك ونحن على علم بما قاله نقاد العرب في الصورة، وأورد المؤلف في التفصيص واعتماد على مصادر فضلة لم يمحضها، وربما عدنا إليها في مقال آخر . على أنا كتبنا في هذه المسألة مقالات كثيرة طويلة تكفي الآن بالإشارة إليها .

والدليل القاطع على أن الأستاذ لم يدر الصورة إلا في معناها العام السابق، أنه يرى أن القصيدة قد تكون فكرة كبيرة وتخلو من الصور . ويبتل بالقصيدة فنية للمرحوم أبي شادى عنوانها: « من السماء » (ص ٨٧ - ٨٨) وموضوعها مناجاة الأرض للشاعر حتى لا يفتن عنها بالسماء، ويصور الحوار بين الشاعر والأرض حتى يتقن الشاعر بعودته إلى الأرض وجه لها، وهي هي أمه، فإثر أن يتزل إلى الواقع بدلا من التعلق في خيالات وجدها لا لئمه بعد، فداد إلى أمه الأرض بروح جديدة، روح الحب والإصلاح، عود المسبح . وفكرة القصيدة لا لا يفتن في نجرى وراء أوامهم تعيش في أبراجها السماوية، أو تتعلق بما بعد عن الواقع . ولو أن الشاعر غير من هذا المعنى صريحا على نحو ما قلنا أو قريب منه، فكان غير شاعر، وإن نظم كلامه، ففريق بين الشعر والنظم . ولكنه صور فكرة في الحوار والمقابلة والذووف والحركة النفسية والافتتاح الفني، فالصورة تجسيم

للفكرة ، وهذا التصوير هو مجال الأصالة . وبدئى أن الفكرة وراء الصورة الكلية للقصيد أو الصور الجزئية فيها ولكن لا ينبغي أن نتحدث القصيدة الى فكرة بدون حضور ، والا كانت نطقا ، مثل أبيات الأستاذ محمود أبو الوفا التي عدّها المؤلف جيدة ، وأوردناها من قبل في هذا المقال ، وهي - كما قلنا من قبل - نظم ، لأنها خالية من الصورة . وقد استطاع ردّ القصة أو السرجية الى فكرة ، وكذلك القصيدة ، وراها فكرة ، ولابد فيها تصويرها فيها - على حسب القواعد العامة المفصلة للقصيدة أو السرجية - لا تدخل مجال الأدب ، ولا يعتد بها لدى النقاد ولا الجمهور الناصح . وكذلك القصيدة ، وراها فكرة ، ولابد فيها من صور images بمعنى الصورة الفنى والفلسفى ، لا المعنى العامى الذى فهمه المؤلف .

ويشرب المؤلف مثلا على القصيدة التي خلت تماما من الصور، واعتمدت اعتمادا كلياً على الفكرة ، بقصيدة الشاعر « ييتس Yeats » ، في الموت ، فرأى الأستاذ أنها خلت من الصور ، وليسمح لنا بعرضها تأييدا لما نعتقد في فهم المؤلف المضمود للصورة، ولما نقوله في معناها الذى كاد أن يصبح موضوعا مطروفا لدى النقاد الآن :

Nor dread nor hope attend
A dying animal;
A man awaits his end
Dreading and hoping all;
Many times he died;
Many times he rose again
A great man in his pride
Confronting murderous men
Casts derision upon
Suppression of breath;
He knows death to the bone
Man has created death.

وإنما كتبناها في أصلها لترجمتها ترجمة صحيحة أقرب الى الأصل :

« لا يجد الرعب ولا الأمل سبيلا
الى حيوان محتضر ،
في حين ينتظر الإنسان نهايته
يخشى ويأمل كل شيء
فيومر مرار كثيرة
وبيعت مرار كثيرة ،
ولكن الإنسان العظيم في زعمه
وهو يواجه القنلة
يسخر من استئصال أنفاس الحياة
أنه يعلم الموت حق العلم .
لقد خلق الإنسان الموت .

فكرة الشاعر التي صورها في قصيدته : أن الموت لا ينبغي أن يخشى ، أنه النهاية الطبيعية للحياة ، ويبلغ الحيوان على ذلك بظفرتي ، في حين يخشاه الرجل المادى ، دون الرجل العظيم . ولو نظم الشاعر الفكرة بهذه العبارات التقريبية لكان نطقا لا شاعرا ، ولكنه صورها بالمفارقات التصويرية ، في مقابلة بين الحيوان الذى لا يجد إليه الخوف من الموت سبيلا ، حتى وهو محتضر ، في حين يموت الإنسان ويبعا مرار بانواعه قبل نهايته بكثير ، وهذا واضح كل الوضوح على قراءة القصيدة . والأستاذ المؤلف مرجو أن يقرأ أمثلة للتصوير عن طريق هذه المقابلة ، مع تعليق عليها ، في نقد « أدمار الآن بو » ، وفي اللغة العربية قصيدة أيليا ابومعافى : « كن جيلا تر الوجود جيلا » ، وقصيدة الأستاذ العقاد التي مطلعها :

صغير يطلب الكبير
وخال يتسببى عميلا
وذا عمل به شمسجرا

منها على هذه المفارقات التصويرية التي تقوم مقام الحاجة النطقية ، حتى ينتهي الأستاذ العقاد منها الى ما يشبه نتيجة القياس :

فهل حاروا على الأفسد
رأى هم حيروا القديرا
شكاة مالهنا حكم
سوى الخصمين لو حضرا

ولكن الحاجة ونتيجتها محكيان في تصوير شعري ، واضح كل الوضوح إن له المام بمعنى الصورة الفنى أو الفلسفى في النقد الحديث .

ولم يعد أمامنا مجال كبير للحديث في ثقافة الأستاذ الناقد العربية ، التي وقف فيها على « نيت من المؤلفات لا أول له ولا آخر » (على حد تعبير المؤلف ص ٤٧) - ثم نرى صدى هذه الثقافة العربية أن كتاب « الحيوان » للجاحظ أمد بمعلومات عن الحشرات والهوام ، مع أن نفس الكتاب يحفل بآراء عميقة في النقد الأدبي وكتاب « سر الفسحة » لابن سنان الفخاخي ، لم يلد منه إلا تحديد مخارج الحروف (ص ٥٢) ، ثم فهم أن « أبا هلال » له رأى في اللغز والمعنى ، مع أنه يردد رأى من قبله سواء من رجحوا اللغز على المعنى أو المعنى على اللغز دون أصالة ، ويرى أن نقاد العرب القدامى فهموا وحدة القصيدة كما نفهمها ، مع تعقيب على ذلك بما يخطئه ، أو يشكك في فهمه لمعنى الوحدة (ص ٥٦) ، ويستنتج أن عبد القاهر فهم التجربة كما نفهمها ، لأنه قال بترتيب المعاني واختيار الألفاظ الملائمة لها ، (ص ٥٩) وهو ما يدل على المعنى القاموس للتجربة لدى الأستاذ المؤلف ، ثم أن حصيلة أعجابه بعد القاهر تتجلى في تشبيبات يستحسنها نينا لعبد القاهر (ص ٥٥) ، في حين هي قائمة على ملاحظة الشكل الخارجى للأشياء ، وهو ما تغفل به الصورة أيا اختلال ، في ميار الصورة الفنى في النقد الحديث ، ويحسد الشراء المحذون الناصجون منه كل الحذر .

على أن المؤلف قد أخبرنا (ص ٥٠) أنه قد قرأ بنفسه أهم كتب البلاغة العربية ، ويريد تصافها ، ثم اغتمد فيها أورد على مراجع يخطئ حتى في إيراد اسمائها لتسميته كتاب النقد المنهجى للدكتور مقدور بكتاب تاريخ النقد عند العرب ، واعتقد أنه لو رجع للمصادر الأصلية بنفسه لارتأى ما يخالف ما قال .

وبعد فنحن نرى أن هذا الكتاب دون مستوى إنتاج الأستاذ المؤلف في تأليفه السابقة الغزيرة ، ونرجع شيئا من النبعة الى الموضوع المقترح عليه علاجه . على أننا لا نرى رأى الأستاذ المؤلف حين يوجب على الناقد ترك الأعمال غير الجيدة بدون نقد ، تاركا لزمن وأدها ، معللا لذلك بقوله : « والزمن أقوى من الناقد على واد الأعمال الرديئة الفسحة » (ص ١٥) - ففى رأينا أن النقد والأدب بحاجة الى تتبع دقيق صريح لكل انتساج ، حتى تتعزى الحقائق من كل ما يشوبها من ليس مموق ، من شأنه بليلة الأذهان ، أو ترجيح الأفكار ، فى فترة نحن أحوج ما تكون فيها الى اسراع الخطى في طريق الجادة ، تلافيا لتخلفنا الطويل الماضى في ميسدانى الأدب والنقد ، كما يؤمن المؤلف . ولهذا نرى أن الإخلاص للحقيقة وتقريرها ، فوق كل شيء ، مهما تكن عملية النقد قاسية ، ونعرف في الأستاذ المؤلف أنه ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه .

الدكتور محمد غنيمى هلال

سلامة موسى
وأزمة الضمير

الناشر: مؤسسة الحاج محمد

صدر هذا الكتاب أخيراً ، للكتاب الشاب غالى شكرى ، فكان أليط تحية للذكرى الرابعة لرائد الفكر الحر سلامة موسى . والكتاب ذخيرة فكرية قيمة لآراء هذا الرائد ، وأفكاره ، وللنضال الاجتماعية والاقتصادية والأدبية التي أنارها في حياته ، والتي أطلق بها البيئة العربية الساكنة ، لقلقا ناعما موحجسا ، وحاول في إيمان أن يغير من طبيعتها ، ويبدع لها طبيعة نائية جديدة ، ليدفعها إلى طرق التور والتقدم والحضارة .

وقد طاب لى في هذا الكتاب أن مؤلفه سار في دراسته على الطريقة النقدية الشاملة ، فقرأ جميع ناليف الرجل في استيعاب وغفلة ، وأوضح ما نظرت عليه من آراء وأفكار بعد استلام وهضم لها ، كما أنه سلك عليها أضواء نقدية ، استمدحها من حصيلة ثقافية ضخمة في العلم ، والفلسفة وعلم النفس ، والاجتماع ، وكان مدار هذه النقذات ما تلقه من النظرات المادية العلمية المعاصرة .

وبهذه الطريقة النقدية الشاملة ، تمكن المؤلف من متابعة آراء سلامة موسى ، وسماره الفكرى عبر حياته الطويلة ، فحدثت عن لبانه على هذه الآراء ، وتعدليها حيناً وتطورها حيناً آخر ، أو الرجوع عنها في بعض الأحيان ، حسب تطور الفكر ونضجه ، والتناقض ، وإثر الجمع فيه . ومن هذه الآراء التي سادها وتطورها ذكر المؤلف :

أولاً : أن سلامة سار على النظرة المادية الميكانيكية التي تعتمد مادية الكون والجمع ، وانطلق منها إلى مجاهدة الإيمان والوهم والخرافة ، وأسر الفكر الدينى ، وبشر بديانة العلم ، وأمن بأن الجمع الصناعى هو بيئة العلم ، والجمع الزراعى هو بيئة الأدب ، ولم يجد تفسيراً لازدهار الأدب والفن في المجتمعات الصناعية (ص ٢٢) ولكن الرجل عدل من هذه النظرة ، فأضاف إليها أهمية الأدب والفن ، واعتمد النظرة المادية العلمية التي ترى أن التفرع الصناعى والاجتماعى يحدث تغيراً في الفكر وفي الشعور ، وأن الأدب والفن لهما أهميتهما في توبة الذكاء وإغفال الخيال وفي ذلك يقول :

« أن دراستي للأدب والفلسفة ، قد أوجعت خيالي وأجذت ذكائي ، ثم انعكست هذه الدراسة في حياتي ، فأصبحت أقيم وأوزاني الخاصة فيما وأوزاني أدبية وفلسفية ولذلك كنتسيرا ما نصح الشباب بأن يقرأوا الأدب والفلسفة . وأن يحاولوا كتابة الفلسفة وفرض الشعر » (١)

وأود أن أضيف أن فكره في مادية الكون ونشونه ، قد تعدلت أيضاً ، ونطالغنا هذه الحقيقة من كتابه تربية سلامة موسى حيث نجده لا يبعد فصل الدين على التطور والتقدم يقول :

« علم بلا دين هو القليلة اللبرية وبقاء الإصلاح كما يفهم هذا الإصلاح أو يتخيله تجار منشتر ونيويورك ، ولكن العلم مبع الدين هو المساعدة البشرية والتطور إلى التطور » (٢) .

(١) « تربية سلامة موسى » (١٩٥٨) - ص ٢٢٧

(٢) من كتابه « تربية سلامة موسى » (١٩٥٨) - ص ٩٢

وهذه النقطة الحساسة لم يعرج عليها المؤلف ، وكان بودنا أن يلقى عليها الضوء كما فعل في جل آراء سلامة موسى حيث نعتقد أنها لا تزال في حاجة إلى مزيد من الإثارة والتوضيح .

ثانياً : وقد ذكر المؤلف أن سلامة موسى كان يدعو في سنه الأولى إلى الاتجاه ناحية الغرب وحضارته ، ثم عاد فقال : « أنه ليس من عشاق هذه الحضارة ، لأنها حضارة عدوانية استعمارية ، ولأنه يدين بالاشتراكية » (ص ٥٧) . وأحسب أن رجوعه عن رأيه الأول كان له ظروفه ، كما أن قوله الثاني له ظروفه .

ثالثاً : وذكر المؤلف أن سلامة كان يتخذ الاتجاه إلى تقليد الأدب العربى ، وينادى بالتعلم على أدباء أوروبا التقدميين ثم تقدم خطوة ، فرأى وجوب دراسة الأدب العربى ، بل الثقافة العربية عامة (ص ٢٩) وأفاض المؤلف حديثاً في هذه الناحية ، فأورد ما قاله سلامة موسى في هذا الصدد ، إذ ذكر أن « الثقافة العربية القديمة هي قبل كل شيء ثقافة الأدب » فهي غنية في هذه النبرة ، وكى تعرف الأدب العربى على أخصه وأنضجه ، يجب أن نقرأ الجاحظ بل يجب ألا نترك للجاحظ كلمة كتبها دون أن نعرفها ونستلمها ، فإنه أعظم أدباء العرب فاطية ، وهو رجل موسوعي الذهن يكاد يكون بشرى الزمة ، وهو يمثل المقارنة مع أى أدب أوروبى ، ويخرج أحياناً من هذه المقارنة مركز بل ظانراً .

ولاً بعد إذا رأينا سلامة موسى يشيد بالجاحظ فيقول في كتابه « تربية سلامة موسى » « لم أترك كلمة مطبوعة للجاحظ لم أقرأها » (١)

وبمثل هذه العبارات الذكية تسقط حجج بعض من كان يرميه بتهمته مجاربة الثقافة العربية .

رابعاً : ذكر المؤلف أن سلامة موسى سار على نظرية ماندل وغيره ، دون أن الذين يقولون بأن الورالة الكلى ويجمدون سيرورة التقدم ، لم يرجع عن ذلك ، إلى نظرية أثر البيئة بروجوه إلى فلسفة تشويزين وغيره (ص ١٢٠)

ويبقى المؤلف حديثاً في الناحية في بعض فصول الكتاب؟ ومن أهمها ما جاء في الفصل السادس : « الإنسان ، ذلك الموم » إذا بيان أن الجمع والظروف الخارجية على الحالات النفسية ، وذكر أن الظروف الاجتماعية هي النظم الحقيقية للسيادة المعنوية والذهنية ، وأن الانفعالات النفسية كالقلق ، والتوتر ، وعدم الاستقرار هي الدلالة الأولى لعدم الاستقرار الاقتصادى (ص٢٢٦) وأن الأخلاق مظهر اجتماعى للواقع الاقتصادى والاجتماعى ، واستجابات تلقائية له . (٢٢٥)

ومع موافقتنا على هذا الرأى موافقة غير كلية ، فإنه يخيل إلينا أن سلامة لم يتجدد عند هذه النظرية في القول بأن أثر البيئة في التفاعلات النفس ونوازعها أثر كلى ، بل أنه في بعض أبحاثه وكتبه ، رأى أن اتجاهات الإنسان تحدث هذه الانفعالات ، وأنه يمكنه أن يتغلب عليها ويبدونها ، ويعدى إلى نفسه الأمن والطمأنينة بفعله وطاقاته الباطنية . وهذا ما تناوله في الأاضة كتب علم النفس الفردى .

خامساً : لم المؤلف إلى أن سلامة توسع في نظرية التطور وعمقها ، واعتنى نظرية التقدم ، وهذه مسألة بالغة الأهمية كنا نود أن نتال اهتمام المؤلف ، ويعتقد لها فصلاً قائماً برأسه ، لأنها من المسائل المعصرية الجديرة بالبحث ، وبخاصة في بلادنا العربية التوفلة للتقدم والحضارة ، ونحن نلمس هذه الحقيقة في قوله : « لقد تشعبت فكرة التطور عندى فأصبحت إيماناً بالارتقاء ، وانحاز نحو المستقبل ، وبحيث بل إيماناً متكررة في معشائى الحضارة والثقافة والعلم » (٢)

والحق أننا لو تابعت آراء سلامة وكتبه وجدنا فكرة التقدم ، أو الارتقاء كما يسميها وعاء لهذه الفكرة الأساسية التي عاش لها ، واستهدفها في معظم تأليفه ، كما سنبين فيما بعد .

(١) ص ١٠٦ من الكتاب المذكور .

(٢) « تربية سلامة موسى » ص ٢٨٦ .

ساسا : وحدث المؤلف عن دعوة سلامة للصربية واستمساكه بأهدافها ، فذكر أن هذه الدعوة هي دعوة الى الاستقلال ، وإلى الشخصية المصرية ، وهي دعوة نادى بها طائفة من المفكرين في جيله ، وسارت عليها بلادنا أمدا طويلا ، حتى قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ . وإذا كان سلامة وغيره من المفكرين ، لم يستشعروا في هذه الفترة الطويلة ، أنه ليس هناك خلاف بين المصرية والقومية العربية ، كما نوه مشروع الميثاق بذلك (٢) إلا أنه كما يبدو لي ، أدخل الوحدة القومية بين الشعوب العربية في مساره التقدمي . وشاهد ذلك لنجحة من حديث له عن الفصحى والعامية على المسرح أو السينما ، إذ قال

« أنا لا أكر غرابية الحديث بالفصحى على المسرح أو السينما ، ولكننا نستطيع أن نحضي بذلك لصحة الوحدة القومية بين الشعوب العربية ، لست أكر أن في ذلك تضحية ، ولكن الحلم الأكبر لنحلمه هو إيجاد دولة قوية ينهضها الآن الاستعمار ، وبحكمنا طمعة رجيعة من الملوك ، هذا الحلم يستحق أن نحضي من أجله بالهزات وبشيء من الفلوكور الأتلاسي »

ومثل هذه النقطة المهمة كان جدير بالمؤلف أن ينفذ عندها وقتها طويلا ، لينفذ ما برح في المرجون حول سلامة من أنه لم يسمع الوحدة العربية في اعتباره ، والحق أن آراء سلامة ينبغي أن ينظر إليها كلا واحدا ، ومخطئة كما يقول المؤلف ، من يعرف على آراء سلامة بنظرة وحيدة الجانب (ص ٢٢١)

٢ -

وقد أحسن المؤلف في جمع آراء سلامة في بوتقة واحدة ليتمكن الباحث من تكوين فكرة متصلة عن هذا التراث في جسد فضله في حياته ، ويحاول بعض العجزة أن يشوهوا أمجادهم بعد مماتهم . ونحسب أن المؤلف في إيراد آراء سلامة لم يتبع منهاج علميا ، لأنه في الفصل الأول الذي سماه « رائد الفكر العلمي » لم يسمع آراء الرجل إزاء هذا الفصل ، بل أنه ينفي لفصول أخرى ، وكذا نود أن يجمع هذه الآراء في هذا الفصل في أبحاث ، ثم يتناول أهمها ، في الفصول التالية في اسهاب وتفصيل ، فيلوي لنا هذه الأهم ، ولكننا رأيناه يلقى كل اهتمامه على بيان طائفة من الآراء ، ويكتشف عن تطوره فيها أو تعميمها لها ، أو الإرجوع عنها ، باعتباره مفكرا علميا ، وهذا الوصف ليس اسراف ، كما أنه طبق نظراته القادية العلمية على آراء الرجل ، ونحن نؤمن في هذا التطبيق شيئا من التحكم ، إذ أن آراء الرجل في جيليه يحكم عليها بالواقع ، والواضحات الاجتماعية ، وأدأوه بلا ريب كانت سابقة لجيله ، وعاملة على تغير طبيعته .

ونحسب أن سلامة موسى في هذه الآراء ، كان يسير في خط تقدمي سليم إذا نظرنا إليه مفكرا اجتماعيا رائدا ، ينظر إلى مواضع المجتمع ، ويبحث عن تغييره وتطوره ، مستندا إلى العلم والمعرفة ، فلم يكن العلم لديه غاية وهدفا ، وإنما كانت غايته هو رقي المجتمع ، وإصلاحه ، وتقدمه ، فلما كان ما إذا كان سلامة اتجه إلى الغرب أو إلى الشرق ، لم عدل عن ذلك ، أو أنه سار على نظرية متشورين ، أو أيهما مسابرين لداروين في نظرية بقاء الأصغر ، ومناداة بالتناون ، إلى غير هذه الآراء ، ولكن يهنا بالدرجة الأولى أنه كان ينظر إلى المجتمع وأسماعده من خلال النظرات العلمية أو النظرات الفلسفية التي كان يتخذها سندا له في سبيل هدفه الكبير السامي وهو التقدم أو ما كان يطلق عليه الارتقاء .

ونحسب أننا لو نظرنا إلى حياة الرجل الفكرية من هذه الزاوية ، للمسنا في جلاء ووضوح رؤيته التقدمية ومساره التقدمي في عقيدته ، ولا غبار على الرجل ذي العقيدة ، إذا غير ما دام له ، أو عدل عنه ونحاه ورجع فيه ، فليس يسير على مبادئ مبلورة ، ولهم وأهداف رفيعة ، سيرا منتظما مستقيما لا عوج فيه ، وقد ارتد محاور عقيدته التقدمية حول أمور نذكر منها ، اتجاهه نحو الثقافة ، والثقافة العلمية بخاصة ، واعتناقه مبدأ الحرية الفكرية وحرية الشعب ، واهتمامه الدائم بالشخصية ، وتربيتها واستمساكه طوال حياته بالنزعة الاشتراكية .

هذه هي أهم المحاور التي دارت حولها عقيدته والتي عاش مخلصا وفيها لها ، والتي توافقت فيها كتبه وأراءه وأحاديثه ومواقفه ، حتى نستطيع القول بأنه أقام عليها بناء متناسقا منظما أو أن شئنا قلنا أنه كون للعقيدة منهجا في الفهم والتقييم في أكثر الأحيان ، أو في العمل والتنفيذ في بعض الأحيان .

ولو حاولنا إضراح عناصر عقيدته التقدمية لما السبع الجلال بعالم ، وإنما نجزئيه بذكر كلمات عنها ، فنذكر أنه غلب في نشر الثقافة العلمية والسيكولوجية في كتبه وإبحاثه الكثار ، وأنه في ذلك يقول :

« أنا حكمة الدنيا هي المعرفة العلمية المنظمة ، ولا تنال إلا بالملاحظة ، والتجربة والتفكير » وقد دفعه هذا النزوع العلمي ، إلى المتابعة بلاغة عصرية ، في كتابه « البلاغة المصرية واللفظ العربية » وبمقدس من رواياته ، إلى إبراز الأفكار في دقة وإيجاز ، ليكسب الأسلوب أقرب إلى أسلوب العلم . وليس في دعوته أي غبار ، ولم تفهم كيف صافات صدور وصدور مثل هذه الدعوة الداعية إلى التفكير الحسن .

وقد تناول مؤلف هذا الكتاب هذه الناحية في تفصيل فقال ص ٤٨ : « لقد ارتاد الرجل الطريق لتطبيق أسلوبه الأدبي والصفي من بهرجة الأسلوب العربي القديم وإدخال عليمه تعبيرات جديدة استعمرها من لغات الفصائل المتخضر ، واشتق بعضها من كلمات قديمة ، فأطعما معنى حديثا ، واستلهم العلم في استخدام أساليبه ، أي أن الكلمة عنده لم يعد لها الرنين والبريق ، وإنما أصبحت لها رسالة محددة » .

أما عن الحرية الفكرية وهي من أهم محاور عقيدته التقدمية ، فقد فاض فيها سلامة حديثا في كتبه ، فضلا عن مواقفه لنصرة الفكر الحر وقد تناول مؤلف هذا الكتاب هذه الناحية في إضافة في الفصل الثامن ، الذي استقل بالحديث عنها في الصفحات من ٢٠٢ إلى ٢٢٤ .

فإذا انتقلنا إلى المحور الثالث في تقدميته وقعا على اهتمامه الزائد بالشخصية وأوليتها ، لأن مجد الأمم ، كما يقول - يقوم على إبداع فردية سالحة ، تربة دالة الحرث ، لانفسا الشخصية وهديها .

وفي كل كتاب إليه ، نشر على هذه الكلمة (الشخصية) أنها درة من الدرر الدالية ، ومن أجلها ديج كتبها قائلة براسها من مثل « الشخصية الناجحة » الذي صدر في عام ١٩٤٣ ، والشخصية الناجحة « الذي صدر في عام ١٩٥١ ، في كتابه « مؤلف علموني » أشاد أشادة عالية الثيرة بالشخصية وأن ما تعلم من الكتاب والعلماء والفلاسفة ، الذين تحدث عنهم في هذا الكتاب الأخير هو معرفة كيف يرى نفسه ، ويكون لشخصية قوية ، وفي كتابه « فن الحياة » الذي أخرجه في عام ١٩٤٧ يقول :

« ليس شيء أجمل في هذا التكون من الشخصية القائمة التي يعيش صاحبها في حرية الفكر والعمل ، وفي تحمل التبعات والواجبات » (١)

وبالنظر لأهمية موضوع الشخصية لدى سلامة موسى ، فقد أفرغ مؤلف الكتاب الفصل الثاني بعنوان « مؤلفا نالوا لى » من ٦٥ - ٩٩ ، وأنه في إلى أن الذين قرأوا لهم وعندهم ثمانية عشر ، اشتركوا جميعا في ثلاث سمات « الشجورة » و « الحرية » و « العلم » وخلص أخيرا إلى أن هؤلاء تعلم منهم الحياة أكثر من أي شيء آخر .

وقطب الرحي في عقيدة سلامة موسى هو نزوعه الاشتراكي ، هذه النوع الذي ولد وعاش معه حتى فارق الحياة ، فهو يعد إلى الروم للاشتراكية في مصر ، بل في البلاد العربية ، وقد فاض حديثا فيها في أول كتاب خطه قلمه في عام ١٩٠٩ وهو « السبرمان » وفي آخر كتاب له عن « برنارد شو » الذي أخرجه في عام ١٩٥٦ ، وكتب عنها كتابيا مستقلا في عام ١٩٢١ أسماعه « الاشتراكية » وسار يكتب عنها ويتحدث في أكثر كتبه ، مثل كتابه « اليوم والند » ، بل كان يعلم بها دائما كما ورد في كتابه

« أحلام الفلاسفة » وكذا في كتابه « الدنيا بعد ثلاثين سنة » ثم يبلغ إيمانه القمة بالنظام الاشتراكي في كتابه « تربية سلامة موسى » وقد افاض مؤلف هذا الكتاب في هذه الناحية في الفصل الرابع الذي أسماه « مدينتي غير فاضلة » ص ١٢٩ - ١٨٧ .
ومما تقدم يتضح بجلالة أن الخط التقدمي الذي سار فيه سلامة خط منتظم مستقيم ، يكشف عن عقيدة تقدمية سلمية ، وعن منهج قويم ، ولهذا نرانا لا نتفق مع مؤلف هذا الكتاب في قوله ص ٢٢١ : « أنا لا نستطيع أن نمنع أفكار سلامة موسى في بناء منطق متناسق ، لأنه كان دالبا التطور ، يتجاوز نفسه باستمرار . » وذلك لأنه نظر إلى سلامة موسى مفكرا علميا ، ولو نظر إليه مفكرا اجتماعيا رائدا ، لما عز عليه صياغة أدائه في بناء متناسق ، كما يستلزم القول .

ولا نستطيع موافقة مؤلف الكتاب على نظريته المادية العلمية وتطبيقها على آراء سلامة موسى واعتبار هذه النظرات فيصلا في الحكم لأن الحكم على الرأي يرجع فيه إلى واقع المجتمع وموضعه وبيان تقدمه أو تخلفه ، وهذا في رأينا هو الميزان التقديري المنصف . ولو لم يلبد المؤلف فكرة بما أسماه المادية العلمية لكان في حكمه على آراء سلامة ، وعلى آراء كثيرين ممن تغدو أراهم ، أقرب إلى السلامة والإنصاف ، ولتحساستي بعض مقولات فاسية سريت في كتابه ضد من خالفهم في الرأي .
ولا نود أن نيسط القول في هذه الناحية بل نود أن نهس في اذن الكتاب الشاب الذي نقرر له جهده المقدور في تأليف هذا الكتاب وغيره ، وننظر بعين الفطنة إلى الحقائق القيمة التي تخر بها الكتاب ، والمراجع الكثيرة التي دعمه بها ، والقضايا الفكرية والاجتماعية التي أثارها فيه .

ولست أظن القدرة على الإلام بإبعاد هذه القضايا والحقائق الواردة بالكتاب الذي أربت صفحاته على الأربعين والستائة صفحة ، ولا أجد المجال لمناقشة طائفة من الأفكار الجزئية فيه ، التي قد اختلف معه فيها ، ولكني أزمي أني ولقت على مؤلف شاب جاد واسع الثقافة ، جدير بالصفاء جهده الشاق وقراءة مؤلفه الجديد بعقل رياضي متسامح ، وكفاه أنه شق الصعوب لدراسة رائد تقدمي جريء ، جدد فسله في الحياة ووجد من هذا المؤلف عرفانا وتقديرا وإنصافا محمودا .

مصطفى عبد اللطيف السخري

أبكار السقايف

نحو آفاق أوسع

لا أستطيع أن أكرر أنني أمضيت هنا ثلاثة أسابيع في قراءة « نحو آفاق أوسع » ذلك الكتاب الذي يعد من أوائل الكتب العربية التي تستعرض جميع الأديان المنزلة منها وغير المنزلة ، ويعالج التفكير الإنساني على مختلف مستوياته في الماضي والحاضر في أسلوب أدبي أخلاقي أقرب إلى الشعر منه إلى النثر . ولذلك نكل من بقرا هذه الأفاق بمراس متعة أدبية وأخرى فكرية ويرى في بؤله الفنية ونزعاته العقلية .

ولا يمكنني أن أخفي تقديري لهذا الكتاب الكبير الذي ما هو إلا مجهود فرد ، فضلا عن أنه مجهود شخص يحتاج تأليفه إلى عشرات السنين من الدراسة المستفيضة والبحث الدقيق العميق والاستيعاب التام لخلفيات التيارات الدينية واتجاهات التفكير الإنساني منذ أن وجد الإنسان إلى وقتنا الحاضر ، فإن المؤلف قد وفقت إلى حد كبير في عرض أغلبية الأديان في وضوح وتناسق وسلاسة ودقة وعمق ، مما يشهد على أنها ما بدأت في كتابه « الآفاق » إلا بعد أن استوعبت هذه الأديان استيعابا تاما وعصمتها هضمها شاملا وفهمتها فهما دقيقا ثم أخذت تكتب عنها من خلال هذا الاستيعاب وذلك الفهم بأسلوب عربي رفيق خلّاب يتميز بشاعرية القلوب ويستولي على الألبان .

ويتكون كتاب « نحو آفاق أوسع » من ثلاثة أجزاء صدر منها جزءان في طبعة أتيقة من القطع الكبير . والجزء الأول منها يقع في ٨٩٧ صفحة تتضمن :

- (١) الدين في مصر القديمة .
- (٢) الدين عند الكلدان .
- (٣) الدين عند العبريين .
- (٤) الدين في الهند .
- (٥) الدين في الصين .
- (٦) الدين في إيران القديمة .
- (٧) الدين عند الآشوريين .

أما الجزء الثاني فيقع في ٨٤٨ صفحة تتناول :

- (٨) الدين في العصر الهلنستي الروماني .
- (٩) الدين في شبه الجزيرة العربية .

والجزء الثالث الذي لم يصدر بعد ويبحث وصفحاته في « الدين في العالمين الإسلامي والمسيحي حتى العصر الحاضر » ثم التعقيب .

وبذلك تكاد هذه الأجزاء الثلاثة تغطي معظم الأديان الرئيسية التي عرفها الإنسان ما عدا الدين البدائي أو الدين في عصور ما قبل التاريخ الذي عبرت عنه الكثافة في تمهيد الآفاق بأنه من البيانات الأولية في عهد الإنسان الأول ، دون أن ننسى ما بعض الصفحات في بحثها الطويل عن الأديان ، مع أن هنالك كثيرا من الأبحاث صدرت أخيرا تتناول الدين في عصور ما قبل التاريخ (١) وتعرض بيانات الشعوب البدائية التي تعيش في جزر المحيط الهادئ ووسط أفريقيا . وأحب أن أتمهية دراسة الدين في عصر ما قبل التاريخ وبين الشعوب البدائية يعطينا المبادئ الدينية والأصول العقائدية الأولى التي قامت عليها معظم الأديان ، ويوضح لنا كيف تطورت الأديان ، ويكشف لنا عن أسباب غموض بعض تعاليمها .

أما عن الفصل الأول الذي يعرض الدين في مصر القديمة فلا ريب في أنه بحث عميق يتناول بيانات الفراعنة في تفرعها المتطور بطريقة منهجية متعلمة تعطي صورة جلية عن حقيقته الأديان الرسمية وعن تطور الأديان الشعبية عند قدماء المصريين ، إلا أني ملأحتني على هذا الفصل :

أولاهما تتعلق بالهكسوس فهم في الجزء الأول صفحة ١٥٧ من النصري الثاني الهندي ، وفي الجزء الثاني صفحة ١١٩٦ من عملاقة الرعاة من نسل جرهم شقيق يعرب ابن فحطان السامي ، بذلك فهم نارة آريون عند التكلم عن الفراعنة ، ونارة أخرى ساميون عند التكلم عن الدين في شبه الجزيرة العربية ، وأحب أن الحيلة ضاعت في مثل هذا الاختلاف والتعارض ، بينما جميع الكتابات الحديثة (٢) تقرر أن الهكسوس من أصل سامي بدليل

(١) من هذه الكتب : William Howells : "Black of History" ويقوم بترجمتها حاليلا الدكتور أحمد أبو زيد أستاذ الأتروبولوجيا المساعد .

(٢) « مصر » لابن دويوتون وجاك فاندبيس - ترجمة عباس أبو .

"The Ancient History of the Near East" : H.R. Hall.

ان التهم كلها آله سامية واسماؤهم اسماء سامية ، كما ان استخدامهم للخيل والعجلات في الحروب يرجع الى اتصالهم بالشعوب الآرية التي سكنت شمال الشام والعراق ، فأخذ الهكسوس منهم الخيول والعجلات ، وتعلموا منهم كيف يستخدمونها في الحروب .

والملحظة الثانية تنحصر في أن ما يجري في عروق « اخاتون » من دماء ليست مصرية خالصة وإنما يختلط بها دماء آرية عن طريق أمه « ني » البنيانية الآرية ، وأنه متناز في دينه الجديد بالديانات الآرية الهندية « وأن « ني » لعبت دورا كبيرا في دفع اخاتون الى الدعوة الى ديانة آتون الآرية وأن زوجة « نغريت » وهي من اصل ميتاني كذلك عاوت أمه في حثه على نشر ديانة آتون .

ويسوق « أرنست بيج » مؤرخ مصر الفرعونية في كتاب نشره عام ١٩٢٢ أدلة رأى أنها تؤكد تأثر اخاتون بالديانات الآرية الهندية ، فزعم أنه كان من بين آلهة ميتاني « اندرا » « فارونا » « وميترا » « وسوريا » وهي آلهة برزت لها بالشعوب وان أنشيد اخاتون لأنون تشبه أنشيد الفيال اندرا ، وفارونا» ولكن يجب أن نغفل أن الميتانيين حينما أتوا الى شمال الشام والعراق كانوا غير متحضرة واستندوا معظم حضارتهم من احتكاكهم بأهل الشام وأهل العراق ، وأن أنشيد اخاتون ودعواته لأنون تسبق تأليف الفيدا بقرن ، هذا فضلا عن دياناته ميتاني وتعاليم الفيدا لم تعرف التوحيد الآلهي الصريح الصارم الجاد الجرد الذي كان ينادى به اخاتون ، ففي الحقيقة ان تأثر اخاتون بالآرية ينقصه الدليل الحاسم القاطع خصوصا اذا ما عرفنا أن شعب ميتاني لم يكن صاحب حضارة أو ثقافة يستطيع أن يؤثر بها على فكر اخاتون الخلاق ، وكل ما كان يعتنا به الميتانيون هو القدرة الحربية والهجمات البربرية التي تعظم كل ما يصادفها . فشبم يعتزل بالجرأة الحربية والرغبة في التحطيم والتدمير وحس السيطرة واذلال الشعوب كان يجب ان يورث اخاتون حب القتال في سبيل المحافظة على امبراطوريته التي اخذ يدب فيها الوهن والضعف ، ولكنه لم يهتف بـ «الصدق» وتمسك به في كل شيء ، في الأسرة في العمل الاجتماعي في الدين ، فهو رب أسرة مغفل يرضى بانه ألسن ويعتني بهن شخصيا ، ولم يهتم بأشخاص فنن الاقاييم في الشام وأثرا للشعوب الحرة ، وخلص الفنون الفرعونية من التقاليد البنيانية التي تتعارض مع الواقع وتخضع لقيم دينية أبعد ما تكون من الحقيقة وترك للننان حرية التعبير عما يراه ويحس به ، ورأى ان كثرة الأديان والآلهة لا تعبر عن صدق احساسه بالله الواحد ، فنادى بدينه الجديد .

فلا شك ان اخاتون حدث كبير في تاريخ الأديان ، وشخصية روحية فذة لم ندرس الى الآن دراسة موضوعية عميقة مستفيضة توضح معالمها العبقريه وقواها الخالقة .

لا بد في ان الفصل الثالث الذي يعالج الدين عند العربيين يعد من أربع فصول الاقاييم بما يعتنا به من تسلسل منطقي ووضوح يعطى فكرة عميقة جلية عن تطور الديانة اليهودية وتعاليمها ، إلا ان المؤلف اعتمدت في كتابته على المصادر اليهودية والسليحية دون المصادر العربية والإسلامية ، ولذلك تجددها عندما تتكلم عن اليهودية تذكر عن ابراهيم في صفحة ١٨٨ « ان الآبيام نه سارت فأمرته من سارة بإسحاق من غدا له الآن وحيدا وسيملا له عريزا ، عز حتى كما تقدمه ذبيحا لو لم يفتد بكيش الغداء « بينما عندما تتكلم عن الإسلام تذكر عن ابراهيم في صفحة ١٢٠٩ « ان ابراهيم كاد ان يضحى لئله بإسماعيل لو لم ينزل الله كيشا من السماء وكان في ذابحه فداء للذبح « وأحسب ان هذا الاختلاف يحتاج لتفسير ، فهل اقتدى الله إسحاق أم إسماعيل أو اقتداهما جميعا بكيشين !! أم ان اليهود المسيحيين يعتقدون بأن الله اقتدى إسحاق بكيش دون إسماعيل ، وأن

المسلمين يعتقدون بأن الله اقتدى إسماعيل بكيش دون إسحاق؟ ولكن أين الحقيقة التاريخية التي ضاعت في هذه الاختلافات ؟ فلو كان للمصادر العربية والإسلامية نصيب في تاريخ اليهودية لكان من الممكن بحث هذا الإشكال ومعالجته .

فالحقيقة أن هناك طريقتين لدراسة أي دين من الأديان : الطريقة الأولى تقوم على دراسته كما يفهمه أهله وأتباعه في المصادر الفلسفة التي يؤمنون بها ، بينما تقوم الطريقة الثانية على دراسته كما يفهمه معارضوه في مصادرهم ، وأحسنت أن كلا من الدراستين لا تخلو من مغالاة ، وقد يتعارض نفس الأحداث مع تأويل المعتقدات ، ولكن الباحث الحق الذي يهدف الى الكشف عن الحقيقة الصادقة هو الذي يختبر هذه الأحداث وتلك المعتقدات في مختلف المصادر المؤيدة والمعارضة ويصل من تضاربها الى وقائع ثابتة وتعاليم صحيحة عن طريق مناهج البحث العلمي .

اما الفصل الخاص « الدين في الهند » فلادري لماذا يزل مستواه بشكل ملحوظ عن بقية فصول الاقاييم ؟ ولذلك لم نوفق الكاتب في تناول الديانات الهندوكية ، فهي تعرضها بصورة موجزة يشوبها الانقصاب الخل ، وتغفل بعض معتقدات الهندوك الرئيسية مثل عقيدة « تجسدات فشنو » وهي عقيدة لعبت دورا هاما في تطور أديان الهند ولها أثر واضح في الأديان التي تعتنق عقيدة تجسد الله في البشر لانقاذ الانسان من الشر وجلب الخير له ، وعقيدة الرحمة والمهيدة .

ولم نحاول الباحثة أن تبرز الحياة الروحية الزاهية السابحة في ملكوت السموات متمجة في ذاته العليا اندماجا كاملا بمنصرفه انصرافا كلياً عما يوجد في هذه الحياة ، وبالرغم من أن الكتابة بتسري لتهميد الاقاييم في ان هذه الحياة هي المثل الأعلى للحياة الدينية فهي لا تقدم لنا صورا واضحة لخل هذه الحياة التي يوجد منها نماذج مختلفة في المذممين « الرامايانا » «المهابارانا» وهما من أوائل اللامج الشعريه التي عرفها التاريخ ، وتعتبران من روح الهند أصداق نصير ، كذلك لم تهتم الكتابة بإعطاء فكرة عميقة قوية عن معاهدة الزاهدين وبإبراسة النسك من سكان كهوف التلال وشعب الجبال وبسائين الغابات حتى نعرف الحياة الروحية في الهند على حقيقتها وفي أقوى نماذجها الحية التي لم يعرفها أي شعب سواء في الشرق أو الغرب .

ولعل أضعف قسم في فصل « الدين في الهند » هو القسم الذي يتعرض لحيمة بودا وديانته ، فهو أبعد ما يسكن عن الحقيقة والواقع ، ولا أدري ما المرجع التي اعتمدت عليها الباحثة في استخلاص هذه المعلومات التي تكاد تتعارض مع الحقيقة التي اتفق عليها كل مؤرخي حياة بودا وعقيدته . ففي صفحة ٢٧٨ تذكر المؤلف عن بودا أنه استمع « .. الى صوني بعبد صوني « واح سدارنها (أي بودا) بعضي أقصا الى « الآرا » « نالي « أدوتا » « نالي « أورفلا » .. ولكن من المعروف ان بودا بعد ان استمع الى تعاليم الهندوكية من كل من «الآرا» لم «الدوكا» ويشي من أن يعثر على الحقيقة عنددهما توجهه الى «(١) غابة « أورفلا » « أورفلا » وهي غابة ذات أشجار باسقة وأزهار خلاصة النخال ، تحف بها بعض التلال ، في سفوحها مغارات بلجا إليها الزهاد للمجاهدة والرياضة والتأمل .

بذلك ليست « أورفلا » استاذنا لبودا وإنما غابة باسقة تحف بها الكهوف . اما اذا قصد « بأورفلا » ذلك الزاهد

« أورفيلا كاسا يا (1) » الذي كان يلتف حوله مئات الاتباع ، فإن بوذا لم يصع إلى « أورفيلا » هذا وإنما « أورفيلا » هو الذي أسقى إلى بوذا وكان من أوائل الزهاد الذين آمنوا ببوذا وتقرّب إليه حتى أصبح على رأس مريديه وصار أول من تولى رئاسة الجماعة البوذية بعد موت بوذا . بذلك لم يكن « أورفيلا » كسلباً « استناداً لبوذا وإنما كان أحد أتباعه القريبين عسوفه بعد الاستشارة لا قبلها .

ونذكر الأستاذة ابتكار (صفحة 281) أن البوذية تتوافق على ... أن الإنسان (أي الله) حقيقة والاعتراف بوجوده لا يقبل الجدل والشك والثبات « وأحسب أن ذلك يخالف آراء بوذا مخالف صريحة فإن بوذا عندما سئل عن حقيقة الله لم يرد عن هذا التساؤل لأنه أدرك (2) أن لاجدوى من الرد ، وأن الدخول في مناقشات تدور حول وجود الله وأثبات حقيقته لا يندفع في تحقيق الغاية المقصود وهي الخلاص خلاصاً نهائياً من نوال الموت والولادة والحياة من جديد سواء كانت هذه الحياة هي الأرض أو في السماء ، وسواء كانت في صورة الحيوان أو في صورة الإنسان أو في صورة الآلهة لأن الحياة لا تختلف أنواعها لا تغلو من آلام والآلام هي علة الشقاء وغاية بوذا المقصود هي التخلص من هذا الشقاء ولا يمكن أن يتخلص أحد من الشقاء إلا إذا تخلى عن جميع صور الحياة حتى الحياة في صورة الآلهة أو الحياة في ذات الله الواحد ، ولذلك فسعى بوذا بزمها أو الإيمان أو النفس الكبرى أو الله عندما وجد أن الاعتراف بوجوده يعوق تحقيق الغاية بحيث لا آلام ولا شقاء .

وإذا لم يفر بوذا بوجود الله لأن الاعتراف بمثل هذا الوجود عديم الجدوى لا يفيّد في تحقيق غايته المقصود في بلوغ الرفقانة فهو كذلك لم يفر (2) بوجود النفوس الفردة لأنه لم يجدد في الفرد إلا خمس قوى هي :

- (1) العناصر المادية الجسمية .
- (2) الحواس
- (3) الأفكار المجرّدة
- (4) اليول والاتجاهات الفطرية
- (5) الذهن .

وإذا ما بحث عن النفس في هذه الكيفيات المتغيرة غير الثابتة فلا يعثر عليها ولذلك أكثر بوذا وجود النفس وأكثر وجود أي حقيقة ثابتة لا تتغير سواء كانت الله أو النفس . وأن الاعتراف بالنفس ما هو إلا نوع من الاعتراف بالخرافات والأساطير وكل من يعترف بها بعد كالمرا خارجاً عن تعاليم بوذا (4) وبذلك لا يمكن أن نستنتج من أقوال بوذا أن « النفس تفوق وراء نسبة الخير والشر » وإن قال بوذا أن الذي يتنازع ليست الإنسان وإنما « الكارما » . والكارما عنده هي نتيجة ما يصدر عن الفرد من أفعال خيرة أو شريرة وإن هذه الكارما ليست ثابتة وإنما متغيرة حسب سلوك الفرد في كل حياة (5) وإذا لم يعترف بوذا بوجود نفس صورية لا يمكن أن تكون هناك نفس صورية تندمج في نفس كبرى حتى يحس التمازج بينهما ، وأن الحقيقة ليست هي الله إنما الحقيقة هي أن الحياة مصدر الآلام والآلام سببها تعلّقنا بالحياة ، وتعلّقنا بالحياة يلا حياتنا وبالتشاق لا يمكن التخلص

(1) The Vedantic Buddhism of the Buddha : J.G. Jennings.

(2) History of Buddhist Thought : Edward J. Thomas.

Early Buddhist Scriptures : Edward J. Thomas. Outlines of Buddhism : G.H. Ward.

(3) History of Philosophy Eastern and Western. The Buddhist.

Philosophy : D.H. Bhattacharya and others. Manual of Buddhism : Mrs. Rhys Davids.

Buddhism : T.W. Rhys Davids.

(4) Buddhism : Christmas Humphreys.

The Teachings of the Compassionate Buddha : E.A. Burtt.

نسخة التناسخ : عبد العزيز محمد الزكي : لم يطلع بعد .

من هذا الشقاء إلا يقطع صلتنا بالحياة كليه والعمل على تخليق الرفقانة باعتزال المجتمعات واتباع هدى السلوك البخلقي الغافل. أما الحديث عن ديانة السيك فكان حديثاً متفتشاً للغاية وكنا نود نوعاً من الاطّباب يوضح لنا كيف حاول « نالوك » مؤسس هذه الديانة التوفيق بين الإسلام والهندوكية ، وإلى أي حد نجح في هذا التوفيق إذ أن هذه المحاولة تعبر عن إحدى التجارب الروحية في مزج التعاليم الإسلامية بالعقائد الهندوكية بعد أن فشل الحكام في جمع شمل الهنود من مسلمين وهنود تحت راية الدولة الهندية (1)

أما الفصل الخاص « بالدين في شبه الجزيرة العربية » فإني أفضل أن أحيل القارئ إليه ليحكم عليه بنفسه ، فقد تضمن من الأفكار ما يتطلب الوقوف عندها طويلاً ولا أحسب أن هذا العرض الموجز يتسع لبحثه .

ومما يشير التساؤل حقاً أن الباحثة تعالج الديانات الأفريقية بطريقة مكسبة لمعالجتها للإسلام ، فبينما هي تفهم التواحي المادية في الإسلام والبواعث الاقتصادية في سيرة الرسول إذا بها تفهم التزعات الروحية في ديانات اليونان وتحاول أن تعبر عقائد الأفريق المادية على أن تنطق بالروح والطهارة الروحية ، وتزعم أوائل فلاسفة اليونان الطبيعيين على الاعتراف بالنفس ، في حين أنه لا يوجد في ديانات الأفريق أو في مذاهب أوائل الفلاسفة إلا غلبات باهتة تشير إلى أن النفس ما هي إلا نوع من النفس يعوّنه لا تكون حياة ، وأن معسر الفرد بعد الموت هو عالم الأشباح تحت الأرض حيث حياة أشبه بعمدها . فليس هناك مستقبل معنوي أو روحي للإنسان ، ولذلك استسلم أهل اليونان للقدر والمسير الضخم إذ فقروا الأمل في عون الآلهة لأنها تختلف عنهم في النزوات والانعطافات . وإذا كانت الأورفية تشمل بعض التعاليم الروحية فإن الأورفية كانت نعمة سرية لم تعرها إلا فئة قليلة من خاصة اليونان ، ولم تكن عقيدة شعبية سائدة بين عامة اليونانيين ، والنسكي الإلهي الروحي الذي يبدو في نظرسرات سقراط ومذاهب الأفلاطون والأفلاطون وآراء الروافد ، إنما يعبر عن وجهات نظر أفراد ، وليس عن عقائد جماعات ، وهي لتعبر تعبيراً صادقاً عن مفومات الفكر اليوناني ، وإنما (2) المعسر الحقيقي عن الفكر اليوناني هو أرسطو الذي لا تكاد تلحظ في مذهبه أي معان روحية من توحيد وخلود الروح ، والأوريفية والأفلاطونية وبسقراط والأفلاطون والأفلاطونية المتحدة والروافدات تتمسك بالعقائد والمذاهب الروحية إلا بعد أن عجز الروافد اليوناني عن حل مشاكل الله والروح والخلود فالتجأ إلى العقائد الشرقية ، ولكن أرسطو والشك والايقونية دأبوا جميعاً على تخليل الفكر اليوناني من التزعات الشرقية . ولكن الألفة نصر على أن التزعات الروحية أصيلة في اليونانيين أصالتها في غيرهم من شعوب العالم ، ولعلها بهذا الإصرار تهدف إلى القول بأنه ليس هناك فرق بين الشرق والغرب في فهم أمور الروح بوانه ما من شعب أو دين لم يعرف الله أو الروح .

وأحسب أنه لا مجال للتدقيق بخصوص ما تعرضت له الأفاق من كتابات فلسفية سواء تلك التي تتعلق بالتفكير الإلهي عند اليونان ، أو تلك التي تتعلق بالمشكلات الإلهية والخلقية التي

(1) الإسلام : من الهند إلى الباكستان : عبد العزيز محمد الزكي : لم يطلع بعد .

(2) جناية التراث اليوناني على الفكر العربي : عبد العزيز محمد الزكي : مجلة الثقافة .

« آراء جديدة في الثقافة العربية » : عبد العزيز محمد الزكي : بحث لم يطلع بعد .

انارها القرآن ، بل وفقت في عرضها ببساطة ودقة وعمق في أسلوب واضح متين ، وذلك بشهد مؤلفة الافاق بانها صاحبة فسدرات ذهنية ناضجة تميل للتفكير الفلسفي ، ويؤكد هذه الحقيقة ذلك الجهد العقلي الذي بذلته الباحثة ايكار في فصل « الدين في العصر الهلنستي الروماني » فهو من احسن فصول الكتاب براءة في العرض وفؤارة في المادة ودقة في التسلسل السليم بالرغم من تعقد موضوعاته ونسب اتجاهاته اذ بين كيف تعجبت الديانات المصرية القديمة واليونانية والرومانية وخرجت منها المسيحية وكيف تطورت تعاليم المسيحية خصوصا عقيدة الثالوث، وكيف تفلست تعاليم اليهودية وعقائد المسيحية.

ولم يكن فصل « الدين في العصر الهلنستي الروماني » هو الفصل الوحيد الذي امتاز بالصدق والدقة ، وإنما شاركه في ذلك فصل « الدين في ايام القديمة » الذي عرض الزرادشتية عرضا فصلا ، وإن كان عرضه للمأونة والزردكية يشوبه التسرع ويحتاج الى تحليل أكثر وشرح أطول . أما فصل « الدين عند الكلدان » فقد تعجل في عرض الديانات السامية التي ظهرت في الشام والعراق ، وكذلك لم يتناول فصل « الدين في الصين » جميع الاتجاهات الدينية في الصين خصوصا الديانة البوذية التي تخلصت عن بوذية الهند ، ويبدو أن الاساتذة ايكار تتجه بفكرها الى القرب أكثر مما تتجه الى الشرق ، وبالرغم من أنها ترى في الديانات الصوفية والفلسفات الروحية أعلى مدارج العرفية الأساليب تفصح الافاق للفكر الغربي أضعاف الصفحات التي يفسق بها الفكر الشرقي ، لعلها تؤمن أن الفكر الغربي يتفوق على الفكر الشرقي ومن ثم فهو أحق منه بالعناية والبحث ممسا جعل كتاباتها عنه تصل الى درجة من الاستيلاء ، وكما أن ينال الفكر الشرقي منها نفس العناية والبحث وتصل كتاباتها عنه الى نفس المستوى العلمي الذي وصل اليه فصل « الدين عند الأفريق » وفصل « الدين في العصر الهلنستي الروماني » .

على أن هذه الانتقادات لا تنقص من قيمة الافاق شيئا ، ولا تقلل من جدية الجهد الذي بذل من أجل اخراجه . فإن الافاق من بين الأبحاث القيمة التي يجب أن نقرأ بها المخطلة العربية ، ويوجد فيها كل محب للإطلاع على تعاليم الأديان المختلفة والتفكير الالهي في الشرق والغرب بغية الروحية والعقلية .

عبد العزيز أحمد الزكي

عبد الرحمن الشقراوى

محمد رسول الحرية

عالم الكتب - القاهرة

ترددت طويلا قبل أن اعرض لتقييم هذا الكتاب الكبير ، فلست متخصصا في التاريخ الاسلامي أو الحضارة الاسلامية بحيث أستطيع أن اتحقق مما يمكن أن يكون قد أتى به المؤلف من جديد في هذين المجالين . الا أنني بعد القراءة الثانية أيقنت أن هذا الكتاب لا يتحدث الى صفوف المتخصصين ولكنه يخاطب الناس جميعا . وقد اعترف الكتاب في مقدمته اعترافا هاما يقول فيه :

« أنا لا أقدم كتابا جديدا في السيرة ، فمكتبة السيرة زاخرة غنية بالمؤلفات القديمة والحديثة . وما أحسب أن كتابا جديدا كتبه ، يمكن أن يضيف حقيقة جديدة الى ما كتب في السيرة . ولكنني أردت أن أصور قصة انسان اسع قلبه لآلام البشر ومشكلاتهم وأحلامهم ، وكونت تعاليمه حضارة زاخرة خصبة اغنت وجدان العالم كله لقرون طرالا ، ودفلت سلاسل من الأحياء في طريق التقدم ، واكتشفت آفاقا من طبيعة الحياة والناس . »

وليس هذا الاعتراف من قبيل التواضع الذي يصطنعه بعض الدارسين ليدخلوا به الى اقل القلوب القراء ، ولكنها حقيقة اعترف بها ايضا الى جانب عبد الرحمن الشقراوى - أحدث من تعرضوا بالدراسة للثورة الحميدية ، وهو الكاتب الفرنسي ماكسيم رودينسون الذي أصدر كتابه عن النبي في عام ١٩٦١ (١) حين قال في مقدمته : « والواقع أنني لم أت بأي حقيقة جديدة . وفوق ذلك فاته من الصعب الايمان بأي حقيقة جديدة لأنه لم يكتشف أي مصدر جديد ومن غير المعقول أن يتوصل أحد الى مثل هذا الاكتشاف » فالصمد الرئيسية معروفة جيدا منذ عهد بعيد ، وقد تم جمعها ونشرها وتحليلها ودراستها . وقد أنجز هذا العمل بدقة . وإن يكون بوسعا أن تدخل عليه سوى بعض التحسينات في التفاصيل . »

ويضيف رودينسون هذه الحقيقة الهامة : « غير أن كل جيل يعيد صنع التاريخ على أساس من الوقائع المعروفة نفسها ، وعلى ضوء اهتماماته السائدة ، يفهم على نحو مختلف سير الأحداث ، واسطفاط الرجال ، واسطفاط القوى الموجودة » .

واعتقد أن هذه هي الفكرة الرئيسية التي دفعت عبد الرحمن الشقراوى الى تأليف هذا الكتاب ، وهي التي حدثت به في عصر الأزداد فيه الاهتمام بالتراث الى أن يقدم ، لا اقل تقييما جديدا للثورة الحميدية أو تفسيرا جديدا لها ، وإنما الصورة القديمة نفسها باحساسا جديدا هو مزيج رائع من العلم والولاء لما تراثنا من قيم حيلة .

وقد اخطت أحداث السيرة في أحاسيسنا منذ أن كنا أطفالا برؤى باهرة عاصفة ترسم خلالها صورة النبي في جلاله وعلفته وصفا ، ونسجتا حولها كثيرا من الأساطير المستمدة من تراثنا الديني الذي كان ينقله اليها رجال توارثوه من مصادر لم يكن بوسعا أن تجعل له غير الحب والولاء مجردا من كل قدرة على النظر العلمي ، ولذلك اسمت دائرة الخرافات ، ووجدت لها بيئة صالحة للنمو . وحينما كبرنا قليلا وكبرت قدرتنا على الفهم قرأنا ما كتبه توفيق الحكيم والعقاد وطه حسين ، وعرفنا أن بالإمكان من خلال النظر الموضوعي والفني اكتشاف معجزات حقيقية أخطر شأنا وأعلم دلالة من المعجزات التي نسجتها أفئدة عاشقة لا يتيرها إلا ضوء الحب .

وأحسب أن كتاب عبد الرحمن الشقراوى يمثل خير تمثيل لهذه المرحلة الجديدة من مراحل نمونا إزاء السيرة النبوية ، أي الانتقال من الإيمان بالتوارث الى الإيمان الموضوعي الذي يكشف أحداث التاريخ من جديد بالعاطفة والعقل ، ويعيد وضعها مكانها المناسب من وجدان الناس ، ذلك المكان الذي قد يتجاوز أحيانا مكانها الأول الذي اكتسبته عن طريق التسليم والتوارث .

وأهم ميزة لهذا الكتاب هي أنه يعاول أن يتتبع - خلال تسعة وعشرين فصلا نفسها برعمات من الصفحات - التسورة التي انبثقت في أرض الجزيرة من راحات اشعاعها فتد حتى شملت جزءا كبيرا من العالم خلال تفصيلات انتفاها المؤلف من التاريخ ليبل بها على عظمة هذه الثورة في نساها وصمودها وحتميتها . ولذلك فإن قارئ الكتاب - بالرغم من أنه قد يدرج كما أسلفنا بأنه ليس ثمة جديد من الوقائع التاريخية ، وأن معظم ما يسرده المؤلف قد سبق أن التقى به من قبل على نحو أو آخر - إلا أنه

سيفتقد في النهاية بأن ما سيبنى في نفسه من الكتاب هو على أي حال شيء جديد . ومصدر الجدة هو الإحساس بالرضى لأن نظرة المؤلف التي عرضها خلال رحلته الطويلة في وقائع السيرة النبوية تتلادم مع التطلع الفكري للإنسان العربي في بداية النصف الثاني من القرن العشرين ، الإنسان العربي المؤمن بتراته على أساس علمي ، الطامح إلى تدعيم كيانه وسط التيارات المتعارفة التي اجتاحت العالم .

وقد سمعت أن الكتاب قد أثار حفيظة بعض رجال الدين فاحتجوا عليه علانية بدعوى أنه يجرد على بعض المقدسات وانتهاك حرمتها . وإذا كان اهتمام الكاتب بالنظر الموضوعي ومحاولته الجادة لاكتشاف الأسباب الاجتماعية للتغيير الكبير الذي أحدثته تلك الثورة الحضارية الهائلة يعتبر اجترار على المقدسات وانتهاكا لها ، فإني لست أعرف حقيقة كيف يمكن أن نخطو خطوات جديدة بناءة في طريق التقدم . فالكتاب واضح الإجلال لكل القيم التي جاء بها الإسلام واضح الجهد في إبرازها بجميع أبعادها في المجال الإنساني . وقد حقق المؤلف الهدف الذي حددته لنفسه من أن كتابه ليس كتابا في الدين ولكنه كتاب في التاريخ يدرس فترة من أخصب وأغنى فترات التاريخ في العالم .

الا أن الشكل الذي قدم فيه المؤلف كتابه قد يثير بعض التساؤلات . فهل هو قصة تاريخية أم مجرد كتاب في السيرة يعرض حياة النبي ؟ ، والواقع أن المؤلف - برغم اعترافات المقدمة - لم يتعمق لأي فكرة خاصة بهذا الموضوع . وإذا حاولنا نحن أن نجيب على هذا السؤال من واقع الكتاب نفسه لآهتينا إلى أن الكتاب هو مزيج من القصة والسيرة والتعليق الشخصي الذي يسوقه المؤلف على المواقف التي يعني بإبرازها وتفسيرها . وهو ليس تعليق « المفسر » للأحداث بقدر ما هو تعليق المتدبر فيها والتياتي بكل ما تحمله من أعماق . « طريد أنت يا ولدي ، سكين معذب كالشبرين الأوائل ، لا يمكن للظفوة التي أختصمت في قلبك أن تنظفه فجأة ، فيضج كل شيء ، ويضطربه الدرس الترامى في هذه الصحارى الشاسعة التي يصفر فيها الخضراء والكبد والمكر ؟ . يمكن أن تسقط تعاليمك وتنطس تحت الرمال التي تقوم عليها آلهة ذهبية تسطح تحت أظفار الشمس ، ولتلقن الإنسان مهدرا مزمقا ، تقطع أحبه بلا حساب ، ويبذل عمرته وإبائده ؟ . أصبح ياأيا القاسم ذكرى تطوف على قسوس المستضعفين كالحلم السعيد المتبدد ، ولا تثير غير ايتسامة السخرية على شفاء التسليطن ؟ . أمكن هذا إذن ؟ . ولكنك لست كالشبرين الأوائل المضميين . لقد جئت بشيء مختلف واستقبلك عذرك بطريقة أخرى .. » وعلى هذا النحو نرى أن جميع الفصول بلا استثناء على التقريب - تتردد فيها هذا اللحن الأفرادي الذي يعزفه المؤلف - سواء كان في أولها أو في وسطها أو في نهايتها - وهو أشبه شيء بعبدت الجوفة في المسرحيات اليونانية حين تعلق على صنيع الأبطال متجاوبة أو ناصحة أو مشجعة . وأرى أن المؤلف قد حاله التوفيق لقلية الاختيار هذه الوسيلة التالفة تماما مع طريقة عرفة للسيرة . فما جاء به في النهاية أن هو إلا مطمسة نثرية تصف أحداث البطولة الخارقة للرسول وأتباعه في النضال من أجل انتصار العقيدة .

ولو استطرفنا قليلا في التعرض لطريقة المؤلف في هذا الكتاب لوجدنا أن الفصول التسعة والعشرين ينفرد كل منها بعرض صورة تقوم على حدث معين في التاريخ - من صور السيرة الطويلة في شتى مراحلها . ثم تقترب هذه الصور من بعضها في نفس القاريء عند نهائية الكتاب لتكون تلك « البانوراما » الواسعة بادق تفاصيلها وكل ما فيها من قتال وأصواء .

وبعد فقد كتب الدكتور محمد حسين هيكمل مؤلفا كبيرا عن « حياة محمد » هو كتاب في التساريخ ، وكتب توفيق الحكيم مسرحية عنوانها « محمد » تعالج حياة النبي معالجة فنية من خلال الحوار ، وكتب العقاد عن «عبقرية محمد » كتابا يحلل جوانب العظمة في شخصية الرسول من جميع نواحيها ، ثم كتب الدكتور طه حسين « في هامش السيرة » يروي فيها بعض القصص المستمدة من تاريخ الدعوة الإسلامية في شكل قصص ، ثم أخيرا جاء عبد الرحمن الشراوي - شاعرا قبل كل شيء - وليكتب عن « محمد رسول الحرية » . فإين يا ترى يمكن أن يوضع آخر المواليد من كتب السيرة وسط هذا التراث من الدراسة لحياة النبي ؟ وهل نعمة حاجة تدعو إليه الآن ؟

ربما كان هذا السؤال طبيعيا ، ولا مفر من طرحه لمن يقول كلمة من كتاب الأستاذ عبد الرحمن الشراوي . واعتقادي أن هذا المولد الجديد في تاريخ السيرة هو أنسر المواليد جميعا وأقربها إلى نفس القاريء العربي اليوم . فليس هناك أدع من العودة إلى تراثنا - ونحن ندافع عن الحرية وتنشئ بها - لتري كيف كان الدفاع عنها جزوا مشرقا من تاريخنا بلغ من العظمة حدا يلوح اليوم أشبه بالأساطير .

وحيد النقاش

الكتابة عن العقائد الدينية التي تسيطر على العالم اليوم ، أو التي سيطرت عليه في الماضي ، أمر على قدر كبير من الصعوبة ، لأن الأديان كثيرة التنوع مختلفة المذاهب والاتجاهات والآراء ..

فمثلا نجد البروتستانتية - وهي أحد مذاهب المسيحية العديدة - تقسم نحو مائة وخمسين اتجاهًا مختلفًا . والفروق بين مذهب ومذهب أو اتجاه واتجاه قد تكون ضئيلة أو كبيرة ، جذرية أو فرعية . ومعالجة هذا كله يتطلب دقة وقدرة على الشمول والحياد لا يتوافران للكثيرين ..

ولعل هذا هو السبب في أن الكتبة العربية تفقر إلى هذا اللون من الموضوعات ، وليس أدل على ذلك من أنها لم تستقبل - على ما أتوقع - منذ بداية هذا القرن - في مصر على الأقل - سوى كتابين اثنين ، يفصل بينهما أكثر من أربعين عاما .

أما آخر الكتابين فهو الكتاب الذي ظهر حديثا للاستاذ سليمان مفسر - تحت عنوان « قصة العقائد » بين السما - والأرض . وكان أولهما كتاب « العقائد » للاستاذ عمر عنایت ، وقد صدر عام ١٩٢٨ عن دار العصور .

ومجال الكتابين متقارب إلى حد كبير ، والموضوعات التي يتناولها كلا من الكتابين واحدة ، والتخطيط الذي سارا عليه

متشابه ، وإن لم نجد كتاب « العقائد » بين مراجع الاستاذ سليمان مظهر التي وصلت الى سبعة وسبعين كتابا

ولقد ارتبط المؤلف منذ البداية بالعقائد والديانات التي ما زالت حية ، مثل الهندوكية والبوذية واليهودية والمسيحية والإسلام الخ . وهو منهج لاندري الى أي حد هو سليم . إذ أن قصة العقائد قصة مترابطة ، بدأت مع توهمات الإنسان الأول ، وربما لم تنته بعد . وتجاول الأفكار الدينية التي انقضت أمر لا يظم الفرض الذي قصد اليه المؤلف من عرض شامل للعقائد والاديان . . .

فالفكرة التوحيد مثلا لا يمكن أن تبحث عنها في الزرادشتية ، بقدر ما تبحث عنها في عقيدة آتون عند أختاتون . وللتأسيس التي كتبها أختاتون عن آلهة آتون ، أثر - في حاجة الى دراسة - في بعض مزاير التوراة الداعية الى التوحيد . . .

هذه هي ان اتباع هذا المنهج عن آثاره تجاهل الديانة الفرعونية واليونانية والرومانية . . وهي الديانات الثلاث الكبرى قبل الاديان السماوية . . ودراستها امر غاية في الأهمية بالنسبة لتطور فكرة العقائد . . .

وهناك نقطة أخرى أحسست بالقلق لانني لم أجدها في الكتاب وهي دراسة ميتولوجية لنشأة فكرة الدين . لقد حددنا المؤلف فعلا في هذا الموضوع ، ولكنه كان كلاما سريعا ملخصا ، أشبه ما يكون بمقدمة لابد منها ، ومن الصعب الاثبات من كتابتها . ولكن كيف خلق الإنسان من رعب الإنسان من الطبيعة ، وسروره منها ، ورضاء عنها ، امر يحتاج معالجة متأنية .

ولكن المؤلف عندما يصل الى موضوعه ، وهو معالجة العقائد والاديان - وإن كان لم يفرق لنا الفرق بين النفلين - يعرض لها عرضا شاملا مستفيضا .

ويقسم المؤلف العقائد الى ثلاث :

- عقائد الهند . . .
- وعقائد الصين واليابان . . .
- وعقائد الاله الواحد . . .

أما عقائد الهند . . فيدرج تحتها عقيدة الهندوس ، والبوذية ، والجانتية - وعلى الرغم من التفاصيل التي يستقصيها المؤلف، فإنه يتجنب محاولات التفسير . . والفلسفة . . والمقارنة . . مثلا عندما يذكر قصة « الخلق » عند الهندوس ، وكيف خلق براهما أول رجل وامرأة . يزل القصة عن القصص المشابهة عند المصريين القدماء واليونان والبابليين والآشوريين واليهود . . الخ . كذلك الفروق بين كل تلك الأساطير حول الخلق . . هل خلق « الاله » أول رجل وامرأة ، أو خلق العالم كله !!

ثم الطوائف عند الهندوس - وهو امر كانت الهند تعاني منه الى وقت قريب - أكان الدافع على وجود هذه الطوائف أساطير دينية ، أم أن هذه الأساطير الدينية وجدت لتبرير أوضاع اجتماعية موجودة فعلا ؟

هذه امور كانت كلها في حاجة الى تفسير ومناقشة . .

وفي الجزء الثاني ، كلمة المؤلف عن الكونفوشيوسية ، والداوية والشتنوت . وفيها يرتفع عرض المؤلف لأفكار كونفوشيوس الى مستوى رفيع من الأدب .

إن هذا الكتاب كله في الحق مجموعة من الصور الشعرية لزوايا ولقطات من العقائد والاديان ، ففكرته يجب أن يكون قارئ ادب قبل أن يكون قارئ فلسفة ودين . .

ويعرض المؤلف في الجزء الثالث من الكتاب لعقائد الاله الواحد مثل الزرادشتية ، واليهودية ، والمسيحية ، والإسلام ، وهو المجال الذي توجد فيه مراجع أكثر ، وفي الوقت نفسه يصيح الكلام فيه في حاجة الى مقاييس أكثر دقة .

وهو يعرض هذا عرضا دائما ودقيقا ، لولا السرعة التي لاتليق بهذا الكتاب الكبير في عرض المذاهب والفرق الإسلامية ، فقد أوجزها ، الى جانب أنه تناولها من جهة نظر تقليدية ، متلغنا ناول أفكار الإسماعيلية كلها كمجموعة لم تنتشر ، في حين أن الإسماعيلية تطورت تطورات هائلة . وعندما لمسها في مرحلة القرمطة انهموا - اتهاما تقليديا - بأنها معادية للدين والقرآن . . وكنت أود أن يناقش مافي هذه السعة في مرحلة - القرمطة - من مبادئ اشتراكية ، افترعت مؤرخي الخلافة العباسيين ومن بعدهم .

ولكن برغم هذه المآخذ الصغيرة ، فالكتاب يعتبر مرجعا هامقا لتاريخ العقائد « الاديان » . . وهو موضوع كنا في حاجة الى أكثر من كتاب فيه . ولا شك أن كتاب « العقائد » بين السماء والأرض « للاستاذ سليمان مظهر هو أخطر كتاب ظهر في هذا الموضوع منذ كتاب « الملل والنحل » للشهرستاني . وما نوده من المؤلف أن يكمل بحثه ، يبحث آخر ، يناقش فيه العقائد والاديان عل مستوى فلسفي لامتوى تاريخي .

عبد المنعم صبحي

لقد فقد الغرب نفوذه وسيطرته على العالم نتيجة الثورات التي قامت بها شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية للدفع عن حريتها واستقلالها ، الشيء الذي أفرغ كتاب الغرب وجعلهم يبحثون عن سر الكراهية والمعاداة الوجه دائما للغرب . ويحاول توينبي أن يفسر هذه القضية على ضوء الماضي فيرى أن حكم العالم على الغرب لم ما يبرره خلال فترة تقرب من أربعة قرون ونصف كانت خاتمته سنة ١٩٤٥ . فقد دلت خسارة العالم بالغرب أنه كان المعتدى على وجه الإجمال . فسندت في شعوب أفريقيا وآسيا أن التجار والجنود الغربيين كانوا منذ القرن الخامس عشر يأتون عبر البحار ويتوغلون في بلادهم وإن الأفريقيين استسلموا وتلقوا غير الخيف الأطلس ليخدموا المستعمرين الغربيين في الأمريكتين كالات حية يستغندوها السادة الغربيون لاشباع نهمهم الى اقتناء الثروة ، وسيذكر الروس أن الجيوش الغربية اجتاحت بلادهم في سنوات ١٦١٠ و ١٧٠٩ و ١٨١٢ ، ١٩١٥ و ١٩٤١ على التوالي : وإذا كانت الدائرة تدور الآن على الغرب عن طريق روسيا والصين بعد الحرب العالمية الثانية ، فما فرغ الغرب إلا دليل على أن الغربيين لا يزالون يستغربون اليوم أن يذوقوا الألم على أيدي العالم الذي سبق أن أذاقوه آياه طوال أجيال عدة .

وتويني في كتابه هذا لا يتفق تطور المجتمعات ولا يعترف بأن الصراع العالمي نتيجة لأوضاع اقتصادية ووفرة في الإنتاج ودروس الأموال لدى بعض الدول التي تبحث لها عن سببوا لاستغلال رأب مالها وتصدير انتاجها ؛ بل يعكس مفهومه وتفسيره اللاهوتي للتاريخ في فهمه للصراع بين الرأسمالية والاشتراكية فيقول عن تجرية روسيا بالغرب : « مع أن الروس كانوا وما زال كثير منهم مسيحيين ، فانهم ما كانوا قط مسيحيين غربيين ، فان روسيا لم تتحول الى المسيحية من طريق روما كما كانت الحال مع إنجلترا ، بل عن طريق القسطنطينية ؛ وبالرغم من اسولهم المسيحية المشتركة بين المسيحيين الغربيين والشرقيين كانوا دائما غرباء بعضهم من بعض ، وكثيرا ما كان التناحر والعداء متبادلا بينهما - كما لا تزال الحال - لسوء الحظ بين روسيا والغرب اليوم ، اذ اصبح كل منهما فيما يمكن أن يسمى « ما بعد المسيحية » من تاريخه . »

ويرى توينبي أن الغرب هو صاحب الفضل على العالم في التطور الآلي والأفكار السياسية التي تؤمن بها بعض الدول فيقول : « ان الشيوعية سلاح من اسلح غربي مثل القنابل والطائرات والدافع قار لم يخترعه غربيان عاشا في القرن التاسع عشر هما كارل ماركس وإنجلز لما أصبحت الشيوعية مذهب روسيا السياسية . ذلك أنه لم يكن في التقاليد الروسية ما كان يمكن أن يؤدي بالروس الى اختراع الشيوعية بأنفسهم . والبلشفيك باستمازتهم في سنة ١٩١٧ مذهبيا بسياسيا من الغرب خلاوة على قدرة صناعية غربية يستخدم سلاحا ضد الغرب ، انما كانوا يتحولون تحولاً جديداً كبيراً من مجرى التاريخ الروسي فنشك كانت أول مرة استعارت فيها روسيا مذهباً من الغرب . »

ويخشى توينبي على الغرب من سلاح روسيا اذا استطاع أن تتقرب من طلبة الفلاحين في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وتستطيع كذلك أن تجد قبولاً لدى شعائر غربية أخرى غسيرة مستريحة لانها جاءت نتاجاً لشعائر غربية ، ولكنه يتكفى أن يقدم للبشرية نحو الوحدة التي هي البديل لفتنة الذات في عصر دري كالدلي نميش فيه .

ومع أن توينبي يدافع بعناية عن الحضارة الغربية وتوقفها التكنيكي وإن افكارها ونظفها عاش عليها العالم فانه لا يقبل فكرة « القومية » فيقول : « غير أن هناك طبيعة الحال آراء ونظما أخرى غربية تشك في اعتبارها نعماً واحداً القومية الغربية ، فالانراذ وغيرهم كثير من الشعوب الاسلامية قد اصابتهم عدوى الروح القومية بشدة ، كما تاتروا بأراء غربية أخرى منها المغيد والشار وعلمنا أن نسال انفسنا عن نتيجة دخول هذا المثال السياسي الغربي المتمس بضيق الاق إلى عالم اسلامي ورم التخليد بان كل المسلمين أخوة بسبب دينهم المشترك ورغم الاختلاف في الجنس واللغة والوطن ، والمأمول أن يوقف انتشار هذا الرمش السياسي الغربي في العالم الاسلامي بغضض قوة الشعور الاسلامي التقليدي بالوحدة ، ذلك لان الوحدة العالمية السياسية والاجتماعية الزم بكثير لنا ولنجائنا الآن في هذا العصر القوي . »

ورفض توينبي لفكرة القومية أساسا لا يجعله يفرق بين القوميات التي ظهرت في أوروبا في القرن التاسع عشر التي قامت على فكرة الاستعلاء والسيطرة وبين القوميات التي ظهرت من خلال معركة التحرر الوطني والتي تحمل مفهوما إنسانيا وأساسها التعاون مع القوميات الأخرى لا من أجل السيطرة ولكن من أجل سعادة البشرية وتقدمها . ولكن فكرة العالمية التي يؤمن بها

توينبي هي التي تجعله ينادي بالوحدة الإسلامية دون فهم لغزوف كل بلد وموقفها من الاستعمار ومن قضايا التحرر في العالم .

لكن الملاحظ أن توينبي في محاضراته التي ألقاها بالقاهرة في ديسمبر الماضي قد عدل فكره التي كان يدافع عنها في هذا الكتاب (ظهر هذا الكتاب عام ١٩٥٢) حيث أنه في محاضراته عن الوحدة العربية نراه قد تحدث بأسلوب وفهم جديدين لكفكرة الوحدة فقال : « ان الدوافع السياسية التي تدفع بالعالم العربي في طريق الوحدة قوية جدا ولكن هناك عقبات في طريق الوحدة . ولنبداً بالحديث فنقول ان كل دولة عربية استقلت حتى الآن كانت خاضعة سلفا للسيطرة الأجنبية ، تفاوتت تفاوتا بينا ويرجع التمزق في الدول العربية والحدود المصطنعة بينهم لما رسمته بريطانيا وفرنسا لتتناسب مع المصالح البريطانية الفرنسية ولم ترسم من أجل المصالح العربية واحتياجاتها ومع ذلك فهناك عدد من الدول العربية تشع عقبات في طريق الوحدة . »

ان المتبع لإنتاج توينبي يرى أن ما قاله وكتبه في السنوات الأخيرة كان أكثر فهما ووعيا لشكالات الشعوب وناطفا معها فلم يقف كما هو الحال في كتابه هذا عند الدفاع عن حضارة الغرب ومحاولة تفسير علاقة العالم بالغرب على ضوء الماشي ويبحث الغربيين على الاستفادة من تجربة التاريخ لتعود لهم مكائتهم وإدراجهم في جميع المجالات ، ودعوتهم للوقوف أمام التيار الجديد الزاحف من روسيا للصين ، بل نراه في العام الماضي يعلن في شجاعة أدائه القرب إزاء قضية فلسطين ويقول : « ان المنظمة التي تقرب فيها دولة إسرائيل كان يجب أن تؤخذ من الاوروبيين لا من العرب ، ف دولة إسرائيل الجديدة كان يجب أن تقطع وسط أوروبا إلى من فلسطين الغربية ، وان مسئولة بلادي «الجنزاه» ترجع الى ما قبل تكتية فلسطين فهي الحكومة التي اصدرت وعد بلفور ، وكان لها القول الفصل في وضع سلك الانتداب الذي ظلت إنجلترا تحكم بقتضاه منذ عام ١٩٢٢ وقد خلقت آملا في أذهان العرب فلسطين و أذهان الصهاينة تتعارض بعضها مع بعض . ان الأوضاع الزخافة في فلسطين تتر الاام ولكن الانجليز لم يتنازلوا عن حقوقهم فما زالوا اصحاب الحق الشرعي في ديارهم ومستملاتهم وما زال لهم الحق في أن يعيشوا في ديارهم ولبلادهم . لوقى اقتطاعنا أن أية محاولة لتسوية قضية فلسطين لن تحضر نجاحا اذا لم تحقق حقوق عرب فلسطين العادلة : »

وكتاب توينبي «العالم والغرب» يضاف الى كتب كثيرة ظهرت في هذا الاتجاه لمفكرين وفلاسفة غربيين اظفهم تدهور الحضارة الغربية والتقدم الآلي الحديث ، فانهمكوا في التفكير من أجل البحث عن طريق الخلاص ، ويرى توينبي أن الخلاص في العودة الى الكتيبة لأن هذا العصر قضى على الروحانيات التي هي عصب الحضارة والامل في انقاذ البشرية .

ومع احترامنا لأفكار هذا المؤرخ الكبير فاننا لا نوافقه على مفهومه اللاهوتي في داسة التاريخ وأن النخبة المتأززة هي القوة المبدعة فقطع مع تجاهل دور افراد الشعوب ، ولا ترقه في انكاره لفكرة القومية التي ارتبطت بعد الحرب العالمية الثانية بمفهوم الاستقلال ، واصبحت عاملا خلاقا في تطور البلدان المتخلفة، كما أن الحضارة الغربية ليست هي الحضارة المتفردة ، لانها لم تلم من العدم او تكونت بذاتها بل هي امتداد لحضارات سابقة وحلقة من حضارات لاحقة وليست الحضارة الانسانية تركلة لشعب بعينه ، بل هي نتاج قوى التقدم الانساني وتراث مشترك عام لكل الشعوب .

جلال السيد

لفاء... مع "الحكيم"

فى صباى الباكر سحرني المنطوى بعبارته الناصعة المحكمة وعطفه الشديد على الفقراء والمحرومين .. فحفظت فقرات من « النظرات » كنت أزج بها بمناسبة وبلا مناسبة فى كل موضوع انشاء اكتبه .. وتقدم السن قليلا وقرأت « الأيام » ، فبهرنى طه حسين بأسلوبه الموسيقى الرصين وبعبقريته النادرة التى قهرت أعنى الصعاب ، وارتفعت بصاحبها الفقير الكفيف الى مكان الريادة الفكرية .. وفى تلك المرحلة المبكرة اكتشفت توفيق الحكيم .. قرأت له « يوميات نائب فى الأرياف » فى مجلة « الرواية » وكانت تنشرها مسلسل ٠٠ وفى هذه المرة لم يسحرني الأسلوب ، ولم تبهرني العبقرية الغضة .. وإنما وجدته أمام كاتب قريب من نفسى ، يستخدم لغة بسيطة مفهومة ، ويصور أناسا عاديين يضحكون ويمرحون ويحبسون ويكرهون ككل الناس الذين أعرفهم ..

وأحببت توفيق الحكيم ، وحرصت على قراءة كل ما يصل الى يدي من مؤلفاته .. وتعلمت منه أشياء كثيرة عن الحياة والحب والفن .. وبدأت أطلع الى أن أصبح ذات يوم أدبياً فناناً كذلك الراهب المتعبد فى مخراب الفكر .. ولا أشك فى أن كثيراً من أبناء جيلي مروا بنفس التجربة مع أدب توفيق الحكيم ، ولعل من بينهم اليوم أدباء وفنانين مبرزين ..

ومضت السنون ، وبدأت أحوال الكتابة .. وأذكر أن أول بحث كتبه فى الجامعة كان عن توفيق الحكيم .. وعرفت بعض محاولاتي طريقها إلى النشر ، وانتقلت إلى القاهرة .. وتعرفت الى عدد كبير من أبرز أدبائنا .. الا توفيق الحكيم .. لم أسع الى لقائه .. وحين أتيت فى فرصة لمقابلته منذ عامين لم أمسك بها .. كنت قد كونت له فى ذهني صورة معينة ، لعل خشيت أن يصيبها تعسدي أو تشويه .. فما أكثر ما يقال وما يكتب عن حبه للعزلة ، وعزوفه عن لقاء الناس ، وحرصه الشديد على القروش والكلمات !

وفى الشهر الماضى كنت فى الاسكندرية مع صديق للأستاذ الحكيم ، ودعاني الى صحبته للقاءه فى مقهى المحب على شاطئ « السراى » فقرررت أن أغامر ، وقلت لنفسي : مهما حدث فستحتاج لك فرصة رؤية كاتبك الأثير ، وستعبر له عن بعض أفضاله عليك .. والحق أنها كانت مغامرة موفقة الى أبعد حد .. ولكم وددت لو سجلت كل كلمة قالها فى تلك الجلسة التى امتدت أكثر من ثلاث ساعات ، لولا أن خشيت أن أزعجه بمنظر القلم وهو يتابع كلماته ، ويقطع عليه انطلاقته الفكرية الخصبة ..

سأله الصديق : هل أصبح لدينا أدب عالى يحق لنا أن نقارنه بالأدب الاوروبى المتقدم ؟ فقال الحكيم : فلست بعد أولاً فكرة أن يصبح لدينا فى يوم من الأيام أدباء عالميون كبار مثل شكسبير وتولستوى ودوستوفسكى ، فهؤلاء وأمثالهم ظواهر خارقة فى تاريخ الأدب لا يمكن أن تتكرر فى أدبنا أو فى أى أدب آخر .. ويجب أن نفكر أن تاريخ الأدب الاوروبى يمتد الى قرون فى حلقات متصلة ، أما نهضتنا الادبية فلم تبدأ الا منذ خمسين سنة مضى الاكبر حين عاد ابراهيم المولحنى من فرنسا ، وحاول أن يحدث لدينا أدبا يشبه ما قرأه هناك ، فكانت « حديث عيسى بن هشام » تجمع بين خصائص القامة العربية القديمة وبين أدب النقد الاجتماعى الذى كان شاملاً فى أوروبا فى ذلك الوقت .. وتناوبت بعد ذلك الخطوات .. أن أدبنا أشبه ما يكون بقطار مسافر من الاسكندرية الى القاهرة .. مهد الطريق أمامه وأزيلت العقبات ، ولكنه لم يصل بعد الا الى كفر الدوار ، أو دمهورى على الأكثر .. وما زالت أمامه مراحل كثيرة قبل أن يصل الى القاهرة ، ولكنه واصل لا محالة ..

بمثل هذا الأسلوب الواضح الصريح ظل « الحكيم » يناقش كل ما أثير فى الجلسة من مشكلات .. وحين افترقنا وجدت أن صورته التى رسمتها له من قراءة كتبه قد تاكدت معالم خطوطها فى ذهني وازدادت وضوحاً ، ووجدته قد أصبح أقرب الى قلبى بعد أن تجسد أمامى انساناً حياً يفيض رقة وصفاء ..

فؤاد دوار